

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

Ma

वर्ग संख्या

Class No.

पुस्तक संख्या

Book No.

रा०पु०/ N.L. 38

894.8123

J421 K

MGIPK—II LNLC/67—29-12-67—1,50,000

കഥാനിനി

എന്ന കൃതിയെ
കത്തു ജനാഭ നമേനോൻ.

Publishers:
THE YOGAKSHEMAM Co., Ltd.,
TRICHUR.

Printed at
The Mangalodayam Power Press,
TRICHUR & CALICUT.

6330

(Copyright)
1102

ഭൂമി ക

വ്യാസകൃതമായ ശ്രീമഹാഭാരതത്തിൽ സന്ദർഭം പോലെ സംഘടിതമായ ഏതാനും ഇതിഹാസങ്ങളെ കൊണ്ടാണു ഞാൻ ഈ കഥാനന്ദിനിയെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. തപസ്വാഭ്യായതന്ത്രമായ മഹർഷിപ്രധരന്മാരുടെ മാനസത്തിൽക്കൂടി സാഹിത്യാതുതസമ്മിളിതമായി ആവിർഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുരാണപുണ്യപുരുഷകഥകൾ ആകാശം എന്നെങ്കിലും താഴിക്കാതാകുമോ? എന്റെ ഗദ്യവിവർത്തനമൊഴുത ഭാഷാഭൂഷണമാലയിൽ തുല്യമായ ഒന്നായിട്ടെങ്കിലും അംഗീകൃതമാകുമെങ്കിൽ, ഭാഷാഭേദിക്കു ചെയ്ത ആ ഉപഹാരത്താൽ ഞാൻ കൃതാർത്ഥനായി.

തൃശ്ശിവപേരൂർ }
1102

കുഞ്ഞു് ജനാർദ്ദനമേനോൻ.

കഥാനന്ദിനി.

എ. കുമാരചരിതം.

ഹൈന്ദവംശത്തിൽ രൂപസ്വന്നനും മഹാബലനുമായി കുമാരൻ എന്നൊരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ആ ശത്രുമുക്തൻ ഒരുനാൾ വേട്ടയാടുവാനായി കാട്ടിലേക്കു പോയി. അവിടെ, മാനേൽ ചാത്തിയ ഒരു മുനിയേ കണ്ടു മാനേനു വിചാരിച്ചു രാജാവു് അന്വെയ്ക്ക. ക്രിയ കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചിന്നെ സത്യം ഗ്രഹിക്കയാൽ കുമാരൻ ശോകാതുരനായി. ഉടനെ ആ രാജിവനേതൻ പ്രഖ്യാതനായ ഹൈന്ദവന്മാരെ ചെന്നുകണ്ടു കാട്ടിൽ നടന്നതെല്ലാം അറിയിച്ചു. ഫലമുലാശിയായ മുനിയേ കൊന്നിരിക്കുന്നുവെന്നു കേട്ടു ഹൈന്ദവന്മാരെല്ലാവരും ഭീനചിത്തരായിത്തീർന്നു. ആ മൃതനായ മുനി ആ രാണേനു് അരോപിച്ചുകൊണ്ടു് അവർ അപ്പോൾതന്നെ ചുറ്റിനടന്നു് അരിഷ്ടനേമിയെന്ന താഷ്ട്യന്റെ ആമ്രതത്തിലെത്തി. തങ്ങളെ സല്ലുഭിഷ്വാനു ഒരുങ്ങുന്ന നിയതപ്രകാരം മഹാരാജാവായ അരിഷ്ടനേമിയെ വന്ദിച്ചു് അവർ ഇങ്ങിനെ ഉണർത്തിച്ചു:—

“അല്ലയോ, മഹാമുനേ, ഭവാനെൻ സല്ലാരത്തിന്നു കർമ്മദോഷത്താൽ ഞങ്ങൾ അർഹമല്ല. ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മണനെ കൊന്നിട്ടു ജീവുന്നു.”

അരിഷ്ടനേമി—നിങ്ങൾ വിപ്രനെ ഹനിച്ചുവോ? ആ ബ്രാഹ്മണൻ എവിടെയെന്നു പറയവിൻ! എന്റെ തപോബലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതരാം.

ഹൈന്ദവന്മാർ ആ മുതമുറിയെ ആ കാട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നോക്കി. ഒരിടത്തും ആ ശവം കാണാതെ അവർ നാണിക്കുകയും എല്ലാം സ്വപ്നമയമായിത്തീർന്നു. അവർക്കു മനസ്സിലായിരുന്നതും ചെറുതായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അവർ വെറുതെ തിരിച്ചുവന്നു നടന്നു മുഴുവൻ മുമ്പെയെ അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ താർക്ക്യൻ പറഞ്ഞു:—

“നിങ്ങൾ കൊന്ന ബ്രാഹ്മണൻ ഇതാ ഇതു നില്ക്കുന്നവനാണ്. എന്റെ മകനാണിവൻ. ഇവനു മഹത്തരമായ തപോബലമുണ്ട്.”

ഇതു കേട്ടു അവിടെ നില്ക്കുന്ന ആ മുതമുറിയെ നോക്കി ഹൈന്ദവന്മാർ ഏറ്റവും വിസ്മയിച്ച് “ഇതു വലുതായ ആശ്ചര്യംതന്നെ” എന്നു പറഞ്ഞു. അവർ പരസ്പരം നോക്കിനിന്നതിൽപ്പിന്നെ— “മൃതനായ ഈ ബ്രാഹ്മണനെ ജീവിപ്പിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെ? പുനർജീവിതമുണ്ടായതും തപോവീര്യംകൊണ്ടാണോ? ഇക്കാര്യം ഞങ്ങൾക്കു കേൾക്കാവതാണെങ്കിൽ ഭവാൻ പറഞ്ഞുതരണം” എന്നു താർക്ക്യനോടു പ്രാർത്ഥിച്ചു.

താർക്ക്യൻ—ഞങ്ങളെ മുതലായവർക്കു വിശദമായി. അതിന്നുള്ള കാരണം, ചുരുക്കത്തിൽ, ഞാൻ പറയാം. സത്യം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ അറികയുള്ളൂ. അസത്യത്തെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവോളമില്ല. എപ്പോഴും

ഞങ്ങൾ സ്വധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങൾക്കു മരണമേയില്ല. ബ്രാഹ്മണർക്കു കശലമായതത്തേതോ അതാണു ഞങ്ങൾ പറയുക. ദൃഢനിരങ്ങളെപ്പറ്റി ഞങ്ങൾ ഒന്നും മിണ്ടുകയേയില്ല. അങ്ങിനെയുള്ള ഞങ്ങൾക്കു മൃത്യുഭീതിയില്ല. അതിഥികളേയും ഭാര്യ മുതലായവരേയും മതിയാകുവോളം ഉദ്യോഗത്തിൽപ്പെട്ടിട്ടിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ണുകയുള്ളു. അതിനാൽ ഞങ്ങളെ മരണം ബാധിക്കുന്നില്ല. ശാന്തരും ദാനരും ക്ഷാന്തരും ദാനശീലരും തീർത്തവരായണന്മാരും പുണ്യദേശവാസികളുമാണു ഞങ്ങൾ. അതാണു ഞങ്ങൾക്കു മരണമില്ലാത്തതു്. യോഗസിദ്ധന്മാരുമായുള്ള സംഗമംകൊണ്ടും ഞങ്ങൾ മൃത്യുവിനെ ജയിച്ചവരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ മരണം ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള മേന്മ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങൾക്കു പോകാം. ഇപ്പോൾ മെമ്പതുപോയതിനെക്കുറിച്ചു പറവുകയും വേണ്ട.

ഈ മാതൃകം കേട്ടു താർക്ക്യനെ പൂജിച്ച് അവരെ പ്ലവനം സ്വദേശത്തേക്കു പോയി.

൨. വൈദ്യചരിതം.

ധർമ്മനാശത്തെത്തോർത്ത് അത്രിമഹർഷി അധികം ധനം നേടിവെക്കുകയുണ്ടായിപ്പു വനവാസമാണു നല്ല

കുതന്ത് ആ തേജോരാശി നിശ്ചയിച്ച് അതിലേക്കു തന്റെ ഭാര്യയേയും മക്കളേയും വിളിച്ച്— “നേമുക്ക് ആ ത്ര്യന്തം ഫലബഹുലവും നിരുപദ്രവവുമായ ഭോക്ഷധനം നേടുവാൻ കാട്ടിലേക്കു പോകാം. വനവാസം അധികം ഗുണം കൂടിയതാകയാൽ അതു നിങ്ങൾക്കു രുചിക്കുമല്ലോ” എന്നു പറഞ്ഞു.

ഭാര്യ— അല്ലയോ ബ്രഹ്മദേവ്, ഭവാനു ചെന്നു മഹാത്മാവായ വൈന്യനെ കണ്ടു വളരെ വളരെ ധനത്തിന്നായി അത്ഥിച്ചാലും. ആ യജമാനനായ രാജാവിനു അത്ഥിതന്നു വേണ്ടുവോളം ധനം കൊടുക്കാറുണ്ട്. വൈന്യനിൽനിന്നു വളരെ ധനം വാങ്ങി പുത്രന്മാർക്കും ഭൃത്യന്മാർക്കും ഹകിദ്കൊടുത്തതിൽപ്പിന്നെ വനവാസത്തിന്നു പോകാം. ഇങ്ങിനയാണു ധർമ്മത്തെ നാം പറയുന്ന പരമധർമ്മം.

അത്രീ— വൈന്യൻ ധർമ്മമനുഷ്ഠനനും സത്യവൃതയുക്തനാണെന്നു മഹാത്മാവായ ഗൌതമൻ എന്നോടു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ രാജസഭയിൽ ഈ നമ്മളിൽ ചേർന്നുള്ള ചില വിപ്രന്മാരുടെന്നുകൂടിയും ഗൌതമൻ എന്നു അറിയിക്കുന്നുണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണു ഞാൻ അങ്ങു ചെല്ലാത്തത്. ഞാൻ ധർമ്മകാമാർയുക്തനായി ശോഭനവേഷകൾതന്നെ പാഞ്ഞാലും അറയെ അന്യഥാകരിച്ചു നിറയ്ക്കപ്പെട്ടു കിവിടുവാൻ അവിടെ ചിപരങ്ങളത്രെ. ഏതായാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ടു പോയി വരാം. മഹാപ്രബുദ്ധനായ നീ ഇതു് എന്നു ഓർമ്മിപ്പിച്ചതു നന്നാ

യി. വൈനൃൻ എന്നീ ബഹുബഹു ധനവും പശുക്കളും തരാതിരിക്കയില്ല.

ഈ ഉറപ്പോടുകൂടി അത്രി ഉടനേതന്നെ, അശ്വമേധാതന്മം ഭീഷിച്ചു വാഴുന്ന വൈനൃരാജ്യത്തിന്റെ യോഗശാലയിലേക്കു പോയി. അവിടെ ചെന്നു് ആ ധനാത്മിയായ താവസൻ സദസ്സിൽവെച്ചു വൈനൃനെ മംഗളോക്തികളാൽ സ്തുതിച്ചു:—

“അല്ലയോ മഹാരാജാവേ, ഭവാനു മനുഷ്യാക്ഷകന്മാരായ നൃപന്മാരിൽ അഗ്രജനും, സർവ്വനിയന്താവും ധന്യനുമാണു്. ധർമ്മജ്ഞനായി ഭവാനെപ്പോലെ മറ്റൊരുമില്ലെന്നു മുനിഗണങ്ങൾ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.”

ഈ സ്തുതി കേട്ടപ്പോൾ മഹാതപസ്വിയായ ഗൌതമൻ ക്രോധാക്ഷുബ്ധനായി.

ഗൌതമൻ—ഭവാനു ഇത്രയും അതിരുകടന്നു പറയരുതു്. ഭവാനുറ ബുദ്ധി നേർവഴിക്കല്ല ചെല്ലുന്നതു്. മഹേന്ദ്രനേയും പ്രജാപതിയേയും വിസ്മയിച്ചു വൈനൃനെ മനുഷ്യാക്ഷകന്മാരുടെ അഗ്രജനാക്കി വാഴ്ത്തുകയെന്നോ!

അത്രി—വൈനൃൻ ഇന്ദ്രനേയും പ്രജാപതിയേയും പോലെ വിധാതാവെന്നു ഞാൻ തീർത്തു പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. ഭവാനാണു മോഹത്താൽ വഴിവിഴച്ചിരിക്കുന്നതു്. ഭവാനു് ഒട്ടുംതന്നെ ബുദ്ധിയില്ല.

ഗൌതമൻ—ഞാൻ ഒട്ടും മോഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, ഭവാനു തന്നെയാണു മോഹിതനായിരിക്കുന്നതെന്നും എന്നി

കുറിയം. രാജാവിനെ കാണുവാൻ കൊതിച്ചു സദസ്സിൽ വന്നുനിന്നു പുകഴ്ത്തുന്നതു ഭവാനല്ലാതെ മറ്റൊരു മല്ലാല്ലോ. പരമധർമ്മത്തെയോ അതിന്റെ പ്രയോജനത്തെയോ കുറിച്ചു ഭവാനു് ഒന്നുംതന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. വെറും ബാലനും മൃഗമനുമായ ഭവാനു് ഇങ്ങിനെ ഹൃദയനായി നിന്നുകാണുന്നതിൽ ഞാൻ വിസ്മയിക്കുന്നു.

ഇവരുടെ ഈ വാദത്താൽ സദസ്സർ മുഷിഞ്ഞു് എന്തിനെന്തെന്നു ചോദ്യമായി.

“ഇവർ എന്താണു ചെയ്യുന്നതു്? ഈ വൈദ്യസദസ്സിൽ ഇവർക്കു് അതാണു പ്രയോജനം കൊടുത്തതു്? ഉറക്കം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടു് ഇവർ എന്തിനാണു് ഇവിടെ ചെന്നിരിക്കുന്നതു്?”

ഗൌതമൻ—വിപ്രശ്രേഷ്ഠന്മാരും, പരസ്സരം വാദിക്കുവാനായി ഇതര ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്കു വ്യവഹാരവിഷയമായിട്ടുള്ളതു് എന്തെന്നു നിങ്ങൾ കേൾക്കുവിൻ. വിധാതാവാണ് വൈദ്യനെന്നു് ഈ അഗ്രി പറയുന്നു. അതിൽനിന്നാണു ഞങ്ങൾക്കു തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായിരിക്കുന്നതു്.

വാദവിഷയം കേട്ടു സംശയം തീർത്തവനായി ആ മഹാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണർ അപ്പോൾത്തന്നെ ധർമ്മജ്ഞനായ സനാതകുമാരന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നു. അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടു് അതിന്നു സനാതകുമാരൻ ധർമ്മാധിപനായ മറുപടി കേട്ടത്തു:—

“ബ്രഹ്മത്തോടു ചേർന്നു ക്ഷുദ്രയും, ക്ഷുദ്രത്തോടു കൂടിയ ബ്രഹ്മവും, കാരാദാത്ത അഗ്നി കാടിനെയെന്നപോലെ, ശത്രുക്കളെ ദഹിപ്പിക്കും. പ്രജകളുടെ പതിയും ധർമ്മസ്ഥാപകനും പ്രഖ്യാതനാമാണ് രാജാവ്. ഭൂപതിയും നരപതിയുമായ ക്ഷത്രിയൻ രക്ഷിതാവകയാൽ ശക്തനും, നീതിജ്ഞനാകയാൽ ശുക്തനും, ജനനാകയാൽ ധാതാവും, ഹിതോപദേശാവാകയാൽ ബ്രഹ്മസ്തതിയുമാണ്. പ്രജാപതിയും വിരാട്ടം സമ്രാട്ടുമായി രാജാവു ശോഭിക്കുന്നു. ഈ പദങ്ങളെല്ലാം കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജാവിനെ ആരാണു വുജിക്കാതിരിക്കുക? ധർമ്മപ്രവർത്തകതപംകൊണ്ടു പ്രഥമകാരണനും, യുദ്ധത്തിൽ ജയകർത്തൃതപംകൊണ്ടു ഉപദ്രവനാശകനും, രക്ഷിതനും അന്വേഷിച്ച ചെന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന സർവ്വദാസത്തുഷ്ടനായ ഈശ്വരനും, ജനങ്ങളെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കു നയിക്കുന്ന ജയശീലനായ വിഷ്ണുവുമാണ് രാജാവെന്നും പറയാറുണ്ട്. അധർമ്മം നശിപ്പിക്കുവാൻ ജ്വലിക്കു തങ്ങൾക്കുള്ള ബലത്തെ ക്ഷത്രിയനിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ദേവന്മാരിൽ ചെപ്പു ആദിത്യൻ സ്വന്തം തേജസ്സാൽ തമസ്സകരുന്നതുപോലെ ഭൂമിയിൽ രാജാവ് അധർമ്മത്തെ നിശ്ശേഷം നശിപ്പിക്കുന്നു. ശാസനങ്ങളെ പ്രമാണമാക്കി നോക്കിയാൽ എങ്ങും രാജാവിന്നാണു പ്രാധാന്യം.”

—ഈ വിധി കേട്ടു സ്വപക്ഷസിദ്ധിയാൽ സത്തുഷ്ടനായ രാജാവു തന്നെ സ്മരിച്ചു അത്രിയെ പ്രീതനായി അഭിനന്ദിച്ചു:—

“ഞാൻ സർവ്വമനുഷ്യരുടേയും അഗ്രജനും, സർവ്വദൈവന്മാരോടും തുല്യനായ ശ്രേഷ്ഠനാണെന്നു ഭവാൻ എന്നു സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ ഭവാനു പലതരത്തിൽ ഭരപാദ ധനം ദാനംചെയ്യും. സുന്ദരികളും അലംകൃതകളുമായ ഭാര്യയിലും ദാസികളേയും, പത്തുകോടി സ്വർണ്ണനാണുങ്ങളും പത്തുലക്ഷം പൊന്നും സർവ്വജ്ഞനായ ഭവാനു ഞാൻ ഇതാ തന്നു കൊള്ളുന്നു.”

അത്രീ ആ ധനമെല്ലാം കൈക്കൊണ്ടു വേണ്ടും പോലെ സൽകൃതനായി സ്വഗൃഹത്തിൽ തിരിച്ചുവന്നു. ആ ധനം തന്റെ മക്കൾക്കു പങ്കിട്ടു കൊടുത്തു് ആ മഹാത്മാവു തപസ്സിന്നായി കഠിനമേധാവിതയോടെ ചെയ്തു.

* * *

൩. വൈവസ്വതമനു.

വിവസ്വതന്റെ പുത്രനായി പ്രതാപവാനായി ജനിച്ച മഹർഷിയാണു മനു. ഭരജസ്സ്, തേജസ്സ്, തപസ്സ്, ശ്രീ എന്നിവയാൽ മാനുസ്വന്തം പിതാവിനേയും പിതാമഹനേയും അതികൂടിച്ചു. വിശാലമായ ബദ്രാശ്രമത്തിൽ ചെന്ന് ഭരതാശ്വതിനേ കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു നിന്ന് ആ മഹാദ്യുതിതീവ്രമായ മഹാതപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു. കണ്ണുകൾ തുറന്നുവെച്ചു തല കീഴായിനിന്നു കൊണ്ട്, അങ്ങിനെയും ആ തീക്ഷ്ണവ്രതൻ പതിനായിരം വർഷം മഹാതപസ്സുചെയ്തു. നാനാമത

രത്തോലും ജടയും ധരിച്ചു കഴിയുന്ന ആ മിനിയോടു ന
ദീതീരത്തുവെച്ച് ഒരു മത്സ്യം അയഞ്ഞിന്നായി അർപ്പി
ച്ചു:— “ഭഗവാൻ, സംരമിപ്പാത്ത ഒരു ചെറുമീനാണു
ഞാൻ. ഉഷ്ണകൂടിയ മത്സ്യങ്ങളെ എപ്പോഴും പേടിച്ചു
കൊണ്ടാണു ഞാൻ കഴിയുന്നത്. സുഗുതനായ ഭവാനു
എന്നെ രക്ഷിച്ചാലും. പ്രബലമത്സ്യങ്ങൾ മുർബ്ബലമ
ത്സ്യങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുകയെന്നതു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ പണ്ടു
പണ്ടേയുള്ള നടപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട്, മുർബ്ബലത കൂ
ടിയ ഞാൻ പേടിക്കടലിൽ മുങ്ങിമുങ്ങിക്കൊണ്ടു വല്ലാ
തെ വലയുന്നു. എന്നെ ഭവാനു രക്ഷിക്കുന്നതായാൽ
അതിന്നു ഞാൻ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യാം.”

മത്സ്യം പറഞ്ഞു തെല്ലാം കേട്ടു കനിഞ്ഞു മനസ്സു
ലിഞ്ഞ മനു ആ മീൻകഞ്ഞിനെ കൈകൊണ്ടുടുത്തു
കായിൽ കൊണ്ടുവന്നു തികൾക്കു തിരുകൾപോലെ തി
ളങ്ങുന്ന മണികാപാത്രത്തിലാക്കി രക്ഷിച്ചുവന്നു. പുത്ര
നെപ്പോലെയാണു മനു ആ മീനിനെ കരുതിവന്നത്.
പരമമായ സല്ക്കാരങ്ങളാകാൻ ആ മത്സ്യം വള
ന്നുതുടങ്ങി. കുറെക്കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മണികാപാ
ത്രത്തിൽ അടങ്ങാത്തവിധം അത്രയും ആ മീൻ വലു
തായി. തന്നെ മറൊരാൾക്കു മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കണമെ
ന്നു മത്സ്യം പറകയാൽ മനു അതിനെ മണികാപാത്ര
ത്തിൽനിന്നെടുത്ത് ഒരു പെരുങ്കുളത്തിൽ കൊണ്ടുപോ
യി വിട്ടു. അവിടെ വാണു വളന്നുകൊണ്ടുവന്ന മത്സ്യം
ബഹുവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുതോളന നീളവും
ഒരു തോളന വിസ്താരവുമുള്ള ആ കുളത്തിൽക്കൂടിയും ഒരു

തുങ്ങാതായി. കൂടുതൽ തുളിക്കുളിക്കുവാൻ ഇടമില്ലാതെ കഴുത്തിത്തുടങ്ങിയ മത്സ്യം, തന്നെ ഗംഗാനദിയിലേക്കു മാറ്റാണമെന്നു മനുവിനോടു പറഞ്ഞു.

“ഗേവാനേ, സമുദ്രത്തിന്റെ പ്രിയമഹിഷിയായ ഗംഗയിൽ എന്തെ കൊണ്ടുപോയി വിടണം. ഭവാനു സമ്മതമാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇനി ഗംഗയിൽ പാർത്തു കൊള്ളാം. ഭവാനു ഏങ്ങിനെ ആജ്ഞാപിക്കുന്നുവോ അങ്ങിനെതന്നെ എനും ഹൃദയപ്പൂർവ്വം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. അനന്യമായ ഭവാനുമാത്രം ഞാൻ ഇത്രവളരെ വളന്നു്.”

മത്സ്യത്തിന്റെ ഹിതംപോലെ മനു അതിനെ ഗംഗാനദിയിൽ ചേർത്തു. കുറുകുറുപ്പം അവിടെത്തന്നെ അതു വളന്നു. അങ്ങിനെ വളന്നുവളന്നു് ഭട്ടവിൽ ഗംഗയിലും ആ മീനിനു വലിപ്പത്താൽ, ചോഷിക്കുവാൻ ഇടമില്ലാതായി. അപ്പോൾ മീൻ മനുവിനോടു, തന്നെ സമുദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടുവാൻ പ്രസാദിക്കണമെന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു. മനു അപ്രകാരംതന്നെ ചെയ്തു. ആ മത്സ്യം ഏറ്റവും വലിയതായിത്തീർന്നപ്പോൾ അതു മനുവിനു സ്തംഭനാസ്യമുണ്ടാക്കുകയും അനന്യമായേന വഹിക്കാവുന്നതായ്. തുണിത്തുണി. സമുദ്രത്തെ പ്രാപിച്ച ഉടനെ മത്സ്യം പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി മനുവിനെ നോക്കി ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“എനിക്കു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ മക്കയും ഭവാനു സവിശേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്. ഇനി യഥാകാലം ഭവാനു ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അചിതമെന്നു

ഭൂമിയിലെ ഈ ചരാചരങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രളയത്തിൽ മറഞ്ഞുപോകും. ലോകത്തെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്ന കാലമാണ് ഇതാ വരുവാൻപോകുന്നത്. അന്നു ഭവാനു ഏറാവും ഹിതമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമേൽ ചങ്ങലങ്ങളും നിശ്ചലങ്ങളുമായ സർപ്പത്തിനും പരമദാരുണമായ നാശകാലം അടുത്തു. അന്നു കെട്ടുകയറോടുകൂടി ഒരു തോണി തയ്യാറാക്കി ഭവൻ സ്പഷ്ടിക്കുന്നിപ്പോൾ അതിൽ കയറണം. മിഥുനൻ പണ്ടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബീജങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കയറി ശരിയായി ചേർത്തിട്ടു സൂക്ഷിച്ചുവെക്കണം. തോണിയിൽ കയറിയ ഉടനെ മുനിജനപ്രിയനായ ഭവൻ എന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുക; ഞാൻ അവിടെ വരാം. എന്നിച്ച് അപ്പോൾ കൊമ്പുണ്ടായിരിക്കുമെന്നതാണ് എന്നു തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള അടയാളം. ഇതൊക്കെയാണു ഭവൻ ചെയ്യേണ്ടതായുള്ളത്. എന്നുള്ളതൊരു ഒരു പെരുവെള്ളം കടക്കുവാൻ ഭവാനു കഴികയില്ല. എന്റെ ഈ വാക്കിൽ ഭവാനു ഒട്ടും ശങ്ക മരുത്.”

പറഞ്ഞതുപോലെയാണു ചെയ്തുകൊള്ളാമെന്നു മനു ഏറ്റത്തിൽപ്പിന്നെ അവരിരുവരും യാത്രപറഞ്ഞു പിരിഞ്ഞു.

ഭൂമി മുഴുവൻ പ്രളയത്തിലായപ്പോൾ, മത്സ്യത്തിന്റെ ഉപശ്ശേഷംപോലെ മനു നല്ലൊരു തോണി കെട്ടുകയറോടുകൂടി തയ്യാറാക്കി സർപ്പബീജങ്ങളുമെടുത്ത് അതിൽ കയറിയിരുന്നു വൻതീരകൾ ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കട

ലിൽ തുഴഞ്ഞു വിട്ടുതുടങ്ങി. ആ ഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യർ
 ഷി മത്സ്യത്തെ സൂരിഷയും അതിന്റെ മത്സ്യം അവി
 ടെ വന്നെത്തുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ കൊമ്പു കണ്ട
 പ്പോൾ താൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മത്സ്യംതന്നെയാണെന്ന് അ
 തന്നെ മനു അറിഞ്ഞു. ചലപോലെ വളർന്ന ആ മനു
 മത്സ്യത്തിന്റെ ശിരസ്സിൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന കൊമ്പി
 ന്നേൽ തോണിക്കാൽ ചുറ്റിക്കെട്ടി മുറുക്കി. പാശബ
 ലമായ മത്സ്യം ആ തോണിയെ മറ്റൊരതായ വേഗത്തോ
 ടുകൂടി വലിച്ചുപോകുന്നത് ഉപ്സവമെന്നുവെച്ചു അതേ
 സ്ഥാനം തിരഞ്ഞുകൊണ്ടു പാഞ്ഞുപോയി. തുളുമ്പ
 റിയുന്ന വൻതൊക്കളാൽ ആർത്തിരുന്ന പെരുവള്ളം
 നിറഞ്ഞു, കൊടുംകൊറ്റാൽ കോളികൃത്യ മനുസമുദ്ര
 ത്തിൽ ആ തോണി മറ്റൊരുത്തയായ ചലസ്രിയെ
 പ്പോലെ മുറുടിയാടി അലഞ്ഞുപോയ ചരിച്ച ഭൂമിയെ
 യാവട്ടെ ഭിക്ഷുക്കളെയാവട്ടെ കാണാനില്ല. ഭൂമിയും
 ആകാശവും മുഴുവൻ ജലമയം തന്നെ. ലോകത്തിലെ
 സർവ്വഭൂതങ്ങളും കലങ്ങിപ്പോയ അന്നു സമുദ്രത്തിലും മ
 നുവും ആ മത്സ്യവും മറ്റൊരാൾ അവശേഷിച്ചത്. ബ
 ഹുവർഷകാലം ആ തോണിയെ പെരുങ്കടലിൽക്കൂടി മ
 ത്സ്യം തള്ളുകൂടാതെ വലിച്ചുപോയിട്ട് ഒടുവിൽ പനി
 മാലകൊടുമുടിയുടെ അരികെ എത്തി. “ഹിമവാ
 ന്ന്റെ ഈ ശിഖരത്തിൽ ഈ തോണിയെ ഉടൻ കെട്ടു
 വിൻ” എന്ന് ആ മത്സ്യം മനുഷ്യാചാര്യക്കൊണ്ടു മു
 നികളോടു പറഞ്ഞു. അവർ അന്നു തോണി കെട്ടിയ
 ഹിമാലയശൃംഗത്തിന്നു നൌകസ്ഥാനം എന്നു പേരു

ണ്ടായിവന്നു. അവരെല്ലാവരെയും അഭയസ്ഥനാക്കി എത്തിച്ചതിൽപ്പിന്നെ മത്സ്യം മഹാഷികളോടുകൂടി അതൊന്നും ഇനി വേണ്ടുന്നതെന്തെന്നും അറിയിച്ചു:—

“ഞാൻ പ്രജാപതിയായ ബ്രഹ്മാവാണ്. എന്നെക്കൂടാതെ യാതൊന്നും ലോകത്തിലില്ല. മത്സ്യരൂപത്താൽ ഞാൻ വിങ്ങുക ഭയത്തിൽനിന്നു മോചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മേലിൽ, സ്ഥാചരങ്ങളും ജംഗമങ്ങളുമായ സർപ്പലോകങ്ങളേയും ദേവാസുരമാനുഷന്മാരേയും സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതു മനുവാണ്. അതിനുള്ള പ്രതിഭ തീവ്രതപസ്സുകൊണ്ടു മനുവിനുണ്ടായിവരും. ഏതൊരു പ്രസരത്താൽ മനുവിനു പ്രജാസൃഷ്ടിയിൽ പ്രമാണം വരുകയില്ല.”

മത്സ്യരൂപനായി വന്ന പിതാമഹൻ ലോകസൃഷ്ടിക്കായി ഇപ്രകാരം മനുവിന്നോടു് അജ്ഞാപിച്ചതിൽപ്പിന്നെ അന്തർലോകംചെയ്തു. വൈവസ്വതമനു ഈ നിത്യോഗത്തെ അനുസരിച്ചു പ്രജാസൃഷ്ടിയിൽ കൈവെച്ചപ്പോൾ ഒന്നും വേണ്ടപോലെ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതാകയാൽ മഹാതപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു. അതു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും സൃഷ്ടികർമ്മത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. മനു മഹാഷി തപോബലത്താൽ എല്ലാം യഥാഃതാഗ്യാ നിവൃത്തിയായി. ഇക്കാരണത്താൽ സർപ്പലോകവും മനുവിൽനിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു്.

൪. വ്യാസോൽപത്തി.

പണ്ടു പെരുവയംഗത്തിൽ വസു എന്നൊരു മന്നവൻ സംജാതനാടി. അദ്ദേഹം അസ്യം കൈവിട്ടു, ആ ശ്രമത്തിൽ വാണു തപാപിഷ്ഠനായി വളങ്ങി വസുവിന്റെ ആ തപസ്സു കണ്ടപ്പോൾ ദേവന്മാർ അസ്വസ്ഥരായിത്തീർന്നു. തപഃപ്രഭാവത്താൽ അദ്ദേഹം ഇന്ദ്രപദത്തെ കൈക്കലാക്കിയേക്കുമോ എന്നു ശങ്കിച്ച ദേവന്മാർ സമദിനോപയോഗത്താൽ അദ്ദേഹത്തെ വശീകരിച്ചു തപസ്സു റിത്തുവാൻ കരുതിവന്നു.

“അല്ലയോ ഭൂചാലമന്ത്രി, ഭവാനെ ഈ തപസ്സു ക്ഷത്രിയധർമ്മാചിതമല്ല. ഭവാനുതന്നെ ധർമ്മവിട്ടു നടന്നാൽ, അതു ലോകവാസികളെല്ലാം പിന്തുടരും. അപ്പോൾ, ഈ ഭൂമിയിൽ ധർമ്മം കലങ്ങിമറിഞ്ഞുപോകും; അതിന്നു ഭവാനു ഇടയുണ്ടാക്കരുത്” എന്നു ദേവന്മാർ ഹസിച്ചിനെ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കയും, അതിനെ തുടന്നു ദേവന്മാർ താഴെ കാണിച്ച ദാനപുഷ്പകമായ ധിതാക്കതികളാൽ ആ രാജാവിനെ തപസ്സിൽനിന്നു പിന്തിരിപ്പിക്കയും ചെയ്തു:—

“നിരകലനം സശ്രദ്ധേനമായി ലോകധർമ്മത്തെ വെട്ടിപ്പരിശുക്കയാണു ഭവാനു ചെയ്യുന്നതു്. ആ ധർമ്മം കൊണ്ടുതന്നെ ഭവാനു ശശ്വത്തായ പുണ്യലോകാന്തപ്രാപിക്കാം. മന്നവനായ ഭവാനു വിണ്ണവനായ ഏന്റെ ഇഷ്ടമിത്രമാണു്. നല്ലൊരു രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുത്തു ഭവാനു അതു ഭവിക്കുക. പുണ്യോത്തമവും ധനം

ധാന്യസമൃദ്ധവും, സുഖാനുഭവപൂർണ്ണവും ശോകലപ്രിയവും സൗഖ്യവുമായി ചേദിരാജ്യം സ്വർഗ്ഗപോലെ പരീലസിക്കുന്നു. വിവിധസമ്പന്നിപത്നമാണ് ആ ദേശം. അവിടുത്തെ നിവാസികളാവട്ടെ, ധർമ്മശീലന്മാരും സദാസത്തുഷ്ടന്മാരുമാണ്. അവർ വിനോദത്തിൽകൂടിയും നന്നാ പഠകയില്ല. ഭാഗിച്ചുകലുവാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ മക്കളെല്ലാം പിതൃജനമിതത്തെ ആദരിച്ചു വർത്തിക്കുന്നു. പശുഷ്ടിയിൽ ചുമടേറാതെ ആ ദുർബ്ബലജീവികളെ വേണ്ടുവണ്ണം പോറ്റിവളർത്തുന്നു. അവരവരുടെ ധർമ്മ യഥാക്രമം നിവൃത്തിക്കുന്നവരാണ് ആ നാട്ടുകാർ. ആ അത്ഥാലയമായ രാജ്യത്തെ ഭവാൻ ആണ്ടുകൊള്ളുക. അതിന്നു പുറമെ ഞാൻ തരുന്ന ദിവ്യവും, സ്തംഭികവും, ദേവഭോഗ്യവുമായ ഈ വിമാനത്താൽ ഭവാൻ ആകാശഗമനത്തിന്നു സമർത്ഥനായിവരും. മനുഷ്യലോകത്തിൽ ഭവാനു മരത്രമേ ഈ സിദ്ധി ഉണ്ടാകയുള്ളൂ ഉടലോടുകൂടി വാനേറിയപോലെ ഭവാൻ ഈ വിമാനത്തിൽ ദേവസമാനം ശോഭിക്കും. എന്നും വാടാത്ത ദേവമാല്യമായ വൈജയന്തീയേയും ഞാൻ ഭവാനു തരുന്നേണ്. യുദ്ധത്തിൽ ആയുധത്താൽ മുറിവേല്ക്കാതെ ഭവാനെ ഇതു രക്ഷിക്കും. ഈ ദേവമാല്യം ധന്യവും നിരുപമവുമെന്നു ലോകം പുകഴ്ത്തുന്ന ചിഹ്നമായി ഭവാനിൽ ഇനിയെന്നും വിളങ്ങും.”

ഇപ്രകാരം വസുവിനു ദേവേന്ദ്രൻ ചേദിരാജ്യവും മുൻപറഞ്ഞ ദിവ്യവസ്തുക്കളും നൽകിയതിന്നു പുറമെ, മറ്റൊരു പ്രകാരത്തിൽകൂടിയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടായി.

അഭിഷ്ഠപ്രദവും ശിഷ്ടരക്ഷാസാധകവുമായ വേണുദേവൻ വസുവിന് ഇന്ദ്രനിൽനിന്നു സിദ്ധിച്ചു. അദ്ദേഹം സിംഹാസനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ ആ വേണുദേവനെ ഇന്ദ്രപുരുഷനായി ഭൂമിയിൽ നട്ടു. ഇങ്ങനെ അന്ന് ആ രാജാവു ചെയ്തതുപോലെ ഭൂമിയിൽ യജ്ഞി നട്ടുകു എന്ന ക്രിയ ഇന്നും രാജാക്കന്മാർ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. പിറ്റേന്നാൾ തന്നെ ആ യജ്ഞി വൃഷ്ടിക്കിടയ്ക്കുന്നു. പുഷ്പചന്ദനവസ്ത്രാദികൾ ചാത്തി വിധിപ്പൂർവ്വകം ആ യജ്ഞി ഉയർത്തിയതിൽപ്പിന്നെ, അതിൽ ഹംസരൂപിയായ ദേവനെ ആരാധിക്കുന്നു. വസുവിന്റെ സംഗ്രീതിക്കു ചേണ്ടിയൊന്നു ദേവേന്ദ്രൻ ആ രൂപം കൈക്കൊണ്ടത്. വസുദേവതിചെയ്ത ഈ ഇന്ദ്രപുരുഷയെ അന്തർധി അനുസ്മരിക്കുന്ന മന്നവന്റെ നാട്ടിൽ വിജയവും ലക്ഷ്മിയും കേളിയൊടുമെന്നാണ് ഇന്ദ്രവിധി.

വരസിദ്ധിപ്രദവത്താൽ വിജയാവശ്യനായിത്തീർന്ന വസുദേവി ഭാനുധർമ്മങ്ങളെല്ലാം വഴിപോലെ ആചരിച്ചു ചേദിരാജ്യം പരിപാലിച്ചുവന്നു. ഇന്ദ്രദത്തമായ സ്ഥാടികവിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഇഹോപരിചരണയായ രാജാവെന്നു ഗഗനചരണയായ ഗന്ധർവാപ്സരസ്സുകൾ കീർത്തനംചെയ്തു. ഒരിക്കൽ ആ ചേദിരാജ്യത്തുകൂടി ഒഴുകുന്ന ശുക്തിമതീനദിയെ കോലാഹലപാതം കരമാതാതയാൽ പിടിച്ചുണർത്തുകയുണ്ടായി. ഇതു കണ്ടു വസു ചെന്നു ആ ശൈലത്താൻ ഒരു ചവിട്ടു കൊടുത്തു. ചവിട്ടേറ പഴുതിൽക്കൂടി അ

പ്പോർത്തന്നെ ആ നദി വെളിപ്പെടുത്തിത്തുടങ്ങി. കോലാമലഗിരിയിൽ ശുകതിമതിയിൽ അന്നു രണ്ടു സന്താനങ്ങൾ ജനിച്ചു. തനിക്കുണ്ടായ മോചനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ആ നദി ആ മക്കളെ കൃതജ്ഞതയോടെ വസുവിന്നു കൊടുത്തു. അവരിൽ പുരുഷനെ ആ നയജ്ഞനായ നൃപശ്രേഷ്ഠൻ തന്റെ സൈന്യാധിപനായി നിയമിക്കയും, സ്ത്രീയെ തന്റെ പത്നിയായി പരിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്നുതന്നെ ആ ഗിരികളുടെ സാന്നിധ്യം കഴിഞ്ഞു ശുകതിമതിയായി ശോഭിക്കുമ്പോൾ, ആ കാമിനിയുമായി ക്രീഡിക്കുന്നതിനൊരുങ്ങിയ വസുവിന്നു പിതൃകല്പനപ്രകാരം അപ്പോർത്തന്നെ നായാട്ടിനായി വനത്തിലേക്കു പോകേണ്ടതായിട്ടാണു വന്നത്. അദ്ദേഹം കാടകം പുക്കു നായാട്ടു കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ, സൈന്യം സമൃദ്ധിയായ് ശ്രീഭവിയോടുകൂടി വിട്ടുണ്ണു ഗിരികളെ രാഗപരവശ്യത്തോടെ ഓർത്തു. ആ വനമാവട്ടെ മന്നുമാരിയുപുഷ്പങ്ങളും, സ്വാഭാദരിയ ഫലങ്ങളും കന്നട വെട്ടി നിരക്കു നില്ക്കുന്ന വിവിധവൃക്ഷങ്ങളാൽ വിലസിതമാണ്. ഭംഗശൃംഗാരവും കോകിലനാദവുംകൊണ്ട് ആ വനം കണ്ണാനന്ദം പൂർണ്ണമാക്കുന്നു. ഈ വസന്തവിശാസത്താൽ കാമാന്ധ്യം വളർന്നു രാജാവു ഗിരികളേയോർത്തു മനസ്സിടുകിക്കൊണ്ട് ആ കാട്ടിൽ ചുറ്റിനടന്നു. നന്ദമലർനിറ ചൂടി, ഇളംതളിരകളുണിഞ്ഞു, മണമോലും ചിലകളുടക്കി, അഴകുവഴിഞ്ഞുനില്ക്കുന്ന ഒരു അശോകത്തെ കണ്ട് ആ കാമാന്ധ്യം അതിന്റെ മുമ്പായിട്ടു ചെന്നിരുന്നു. അപ്പോഴത്തെ ഇളംതളിരകളും

പുതുമലർമണവും ഏറ്റത്തോട്ടുകൂടി വസുവിനു കരൾകു
വിഞ്ഞുവളന്ന് ആനന്ദത്താൽ രേതഃസ്ഖലനമുണ്ടായി.
സ്വപത്തിയുടെ പ്രഭുവും സ്വന്തം രേതസ്സും നിഷ്ഠുലമാക്കു
ത്തതെന്ന് ആ ധർമ്മജ്ഞൻ നീശ്ചയിച്ചു. പാമവും ഫ
ലോൽപാദകവുമാണല്ലോ രേതസ്സ്. അതുകൊണ്ട് അതി
നെ അദ്ദേഹം അടിച്ചമന്ത്രിച്ച ശേഷം, അവികേ നില്ക്കുന്ന
തായിക്കണ്ട ഒരു പരിന്തിദനാടു തന്റെ ആ രേതസ്സു രാ
ജധാനിയിൽ എത്തിച്ചു ഗിരികയ്ക്കു കൊടുക്കുവാൻ ആ
വശ്യപ്പെട്ടു. അതിനാലും ആ പരുത്തു വസുവീയ്യത്തെ
ഏടുത്തു് ആകുശത്തേക്കയന്നു പറന്നു. ആ പക്ഷി രാജി
ക്കൊണ്ടുപോകുന്ന വൃക്ഷവത്രത്തിലെ സാധനം മാംസ
ഖണ്ഡമായിരിക്കുമെന്നു ശങ്കിച്ച് അതിനെ മറ്റൊരു പ
രുത്തു വന് ആക്രമിക്കയാൽ, ഇരുവരും തമ്മിൽ പൊരു
തുകയും, അതിൽവെച്ച് ആ വസുവീയ്യം പരുത്തിൻകാ
ലിൽനിന്നു തമിനാനദിയിൽ, വീഴുകയും ചെയ്തു. അന്ന്
ആ നദിയിൽ അദികയെന്ന ഒരു അപ്സരസ്സു ബ്രഹ്മശാ
പത്താൽ മത്സ്യമായി കിടന്നിരുന്നു. ആ മീൻ, വെള്ള
ത്തിൽ വീണ വസുരേതസ്സ് എത്തിപ്പിടിച്ച് അകത്താ
ക്കി, പത്തുമാസം കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ, ആ മത്സ്യം
മുക്കുവന്മാരുടെ വലയിൽ കുടുങ്ങുകയാൽ, അവർ അതി
നെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അറുത്തു. അപ്പോൾ അ
തിന്റെ വയറിൽ രണ്ടു മനുഷ്യശിശുക്കളെ കാണുക
യാൽ ഈ അതുരുതസംഭവം അവർ രാജാവിനെ ഉണ
ർത്തിച്ചു. ഉപരിചരനായ വസുഭൂപാലൻ ആ ശിശുക്കളിൽ
പുരുഷനെ കൈക്കൊള്ളുകയും സ്ത്രീയെ മുക്കുവന്മാലവനു

കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആ പുരുഷനാണ് മത്സ്യനെന്ന് പേരിൽ സത്യനിഷ്ഠനും ധർമ്മമാവുമായ രാജാവായി പ്രശംഭിച്ചത്. മുക്കവന്നു കിട്ടിയ മത്സ്യഗന്ധിനിയായ കമാരി സത്യവതിയെന്ന നാമം ധരിച്ചു സൗന്ദര്യവും സൗശീല്യവും തികഞ്ഞു വളർന്നുവന്നു. പിതൃനിധാഗ പ്രകാരം ആ കന്യക പഥികന്മാരെ തോന്നിയാൽ പുഴ കടത്തുന്ന ജോലിയിൽ ഏല്പിട്ടു. അക്കാലത്തെത്തന്നെ നാൾ ആ വഴിക്ക് വന്ന പരാശരമഹർഷി, സിദ്ധന്മാരെ കൂട്ടിയും കൊതിപ്പിക്കുമാറു് അത്രയും സൗന്ദര്യം വീക്ഷിക്കു തിളങ്ങുന്ന കമനീയംഗിയായ സത്യവതിയെ കണ്ടു കരമമോഹിതനായിത്തീർന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ അഭിലാഷം തുറന്നറിയിച്ചപ്പോൾ, ആരറിൻകരയിൽ നില്ക്കുന്ന ഭനങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച്, അവരെല്ലാം കറന്നു താൻ എത്തിനെയാണു് ഈ അഭീഷ്ടത്തെ സംധിപ്പിക്കുവാൻ ശക്തയാകുകയെന്നു് ആ കന്യക ചോദിച്ചു. പരാശരൻ, തപഃപ്രഭാവത്താൽ, ഉടൻതന്നെ ഘോരഹിമപാതമുണ്ടാക്കി ചുറ്റും അന്ധകാരമയമാക്കി. സത്യവതിയാവട്ടെ, ഈ അതുരക്രിയയാലുണ്ടായ വിസ്മയത്താലും, താൻ ഏല്പിട്ടവാൻ പോകുന്നതിനേപ്പറ്റിയൊത്തുണ്ടായ ലജ്ജയാലും ആകുലയായിത്തീർന്നു.

“അല്ലയോ, മഹാമുന, ഞാൻ കേവലമൊരു കന്യകയാണു്. എന്റെ ജീവിതം എന്റെ പിതാവിനധീനമാണു്. അവിടുന്നുമായുള്ള ചേച്ചുയാൽ എന്റെ കന്യകാത്വം നശിച്ചുപോകും. അങ്ങിനെയായാൽ, പിന്നെ ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നതെങ്ങിനെ? ജീവിതംത

ന്നെ എന്നിങ്ങനെ ദുർവ്വചനം ചെയ്തല്ലോ? ഇതെല്ലാം ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്ന് അവിടുന്ന് വിധിച്ചുല്ലോ!”

ഇങ്ങിനെ സത്യവതി പറഞ്ഞപ്പോൾ, തന്റെ ഇഷ്ടപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടു കന്യകാത്വം ദുഷ്ടമാകയില്ലെന്നു പരാശരൻ സമാധാനിപ്പിച്ചു. എന്നുതന്നെയല്ല, ആ മത്സ്യഗന്ധിയെ അദ്ദേഹം ഗന്ധവതിയാക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾമുതൽ സത്യവതിയിൽ നിന്നുള്ള സൗമ്യവും ഭർതൃമോഹന ദൂരംവരെ വ്യാപിച്ചു തുടങ്ങി. വരസിദ്ധിയാൽ സന്തുഷ്ടയാക്കിത്തീർന്ന ആ കന്യക, അതുതകർമ്മമായ പരാശരനുമായുണ്ടായ ചേർച്ചയിൽനിന്നു ഗർഭംധരിക്കുകയും, ആ യമുനാദീപിൽ തന്നെ പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. ദൈവപായനനായ ആ കുട്ടിയാണു മഹാഭാരതകർത്താവായ വ്യാസൻ. തന്നെ കാണണമെന്നു വിചാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം വന്നുകൊള്ളാമെന്നു വാക്കുകൊടുത്തു അമ്മയെ സമാശ്വസിപ്പിച്ച് അമ്മയുടെ അർത്ഥമതിയോടുകൂടിത്തന്നെ വ്യാസൻ തപസ്സിനായി കാട്ടുപൂകി. കന്യകാത്വത്തിനു് ലോപമുണ്ടാകാതെതന്നെ സത്യവതി അററിൻകരയിൽ ചെന്നുചേരുകയും ചെയ്തു.

③ മുൽഗലൻ.

സത്യവാദിയും അനന്യയകനും സംയതേന്ദ്രിയനും ധർമ്മവുമായ മുൽഗലൻ അന്നന്നു കിട്ടുന്ന ധനം
National Library
Calcutta.

ബ്രാഹ്മണന്മാർ വിശപ്പടക്കിക്കൊണ്ടു കരുക്കുതൃത്തിൽ വാണവന്നു. അതിമികളെയെല്ലാം സൽക്കരിക്കയും, ചുരുങ്ങിയ നേട്ടത്താൽ തൃപ്തിപ്പെടുകയും എപ്പോഴും കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടു് ആ മഹാത്മവസി ഇഷ്ടീകൃതമെന്ന യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ചു പത്രനാരോടും ദാരണരോടും കൂടി ഒരു പക്ഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ആഹാരം കഴിച്ച് ഉപജീവിച്ചു. ഒട്ടെട്ടായി ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടു ഒരു പാത്രം അരി പക്ഷംതോറും മുൽഗലൻ നേടിവെക്കും. മത്സരം വെടിഞ്ഞു് അമാവാസിയിലും പെരുന്നാളിയിലും വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു ദേവതകളേയും അതിഥികളേയും പൂജിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കു മുൽഗലൻ ശരീരസംരക്ഷണം ചെയ്തു. സാക്ഷാൽ ത്രിലോകേശ്വരനായ ഇന്ദ്രൻ ദേവന്മാരോടുകൂടി പദ്മംതോറും വന്നു തന്റെ ഭാഗം മുൽഗലനിൽനിന്നു പതിവായി മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വൈശ്വദേവം മുതലായ പദ്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കാലംപോലെ അനുഷ്ഠിച്ച്, മുനിപുത്രിയോടുകൂടിയ ആ ബ്രാഹ്മണൻ അതിഥികൾക്കെല്ലാം സത്തൃപ്തചിത്തനായി അന്നം കൊടുക്കും. താൻ നേടീട്ടുള്ള ആ ഒരു പാത്രം അരികൊണ്ടു് ആ നിർമ്മത്സരനായ മഹാത്മാവു് അന്നദാനം ചെയ്താൽ അതിഥിദർശനംകൊണ്ടു വേറെ അന്നം തനിക്ക് വേണ്ടിയില്ല. അതിനെക്കൊണ്ടു പണ്ഡിതന്മാരായ ഒരുനൂറു വിപ്രന്മാരെ ഉദ്യോഗം. ബ്രാഹ്മണന്മാർ വിശുദ്ധനായ ആ മുനിക്കായി വീണ്ടും അന്നം വേർതിട്ടുകൊണ്ടും. തീക്ഷ്ണവ്രതനും ധർമ്മിഷ്ഠനുമായ മുൽഗലനെക്കുറിച്ചു ഭിഗംബ

മനസ്സെടുത്തു. ദിവാസം വന്നു. ഉത്തര
 നെപ്പോലെ വികൃതവേഷനായി വൃഥാ ചിരിക്കയും പല
 പല പരക്കുകൾ പരക്കയും ചെയ്തുകൊണ്ടു ദിവാ
 സം മുൽഗലൻ മുറിയിൽ ചെന്നു താൻ അന്ന
 ത്തിന്നുണ്ടു പണിയിക്കുന്നതെന്നു പറഞ്ഞു. ആ മുറിക്കു
 മുൽഗലൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു പാട്ടും (കാൽ കഴുകുവാ
 നുള്ള വെള്ളം), ആ ചമനീയം (കുടിക്കുവാനുള്ള വെ
 ള്ളം). ഉത്തമമായ അഗ്നിയും (പുഴുവെള്ളം) എന്നിവ
 കൊടുത്തു സൽക്കരിച്ചതിൽപ്പിന്നെ ഉണ്ണുവാൻ ക്ഷണി
 ച്ചു. അതിനിമിത്തമായി മുൽഗലൻ വിശപ്പോടുകൂടി വ
 നിശിക്കുന്ന ആ താപസന് അന്നഭാനം ചെയ്തു. ഉത്ത
 മനായിരുന്നാലും, ആ ക്ഷയിതനായ മുനി മനസ്സെടു
 യ അന്നത്തെ ശ്രദ്ധയോടെ ഭുജിച്ചു. വിശപ്പു തീർന്ന
 തുവരുകയും ആ ഉത്തമനായ മുൽഗലൻ വീണ്ടും വീണ്ടും
 അന്നം കൊടുത്തു. ഒടുവിൽ ചോറു മുഴുവൻ ഉണ്ടുതീ
 രു് ഉറപ്പിച്ചുതന്നെ തന്റെ ദേഹത്തിൽ തേച്ച് ദിവാസം
 വ് അവിടെനിന്നു പോയി. മുൽഗലൻ അന്നന് ഒ
 ട്ടൊട്ടായി നേടുന്ന ധാന്യാവശേഷംകൊണ്ടു അടുത്തുവ
 ക്കത്തേക്കു തനിക്കായി ആഹാരം തയ്യാറാക്കി വെക്കു
 വേ, അപ്പോഴും ദിവാസം വ് അവിടെ വന്നു. എന്നിട്ടും
 ആ മുനി ആ അന്നം മുഴുവൻ ഭുജിച്ചു തന്റെ പാട്ടിൽ
 പോകയും ചെയ്തു. മുൽഗലന് ആഹാരമില്ലാത്തതാ
 യി. വിശപ്പോടുകൂടിത്തന്നെ ആ ബ്രാഹ്മണൻ വീണ്ടും
 ധാന്യാവശേഷം നേടിവന്നു. വിശപ്പുകൊണ്ടു മുൽഗല
 ന് വികാരമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ക്രോധമോ മാത്സര്യം

മോ നിന്ദയോ സംഭവമോ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചില്ല. കഷ്ടപ്പെട്ട് കെട്ടെട്ട ധന്യവശേഷം നേടി ദാരുണമോടും പുത്രന്മാരോടുംകൂടി ഉപജീവിക്കുന്ന മുൽഗലൻ നിരംഹാരനായിത്തീർന്നിട്ടും പ്രശാന്തനായിത്തന്നെ വർത്തിച്ചു. ദിവ്യാസുവാകുന്റെ പക്ഷത്തോടുമായി ആറു പ്രാവശ്യം കൃതനിശ്ചയനായി വന്ന മുൽഗലൻ നേടിയെടുത്തു ജീവനമെല്ലാം ഭുജിച്ച് ആ മുനിസത്തമനെ നിരംഹാരനാക്കിത്തീർക്കുകയുണ്ടായി. ഇത്രയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടും മുൽഗലന്റെ മനസ്സ് ഇളകിയില്ല. ആ ശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിർലാഭമനസ്സു കണ്ട ദിവ്യാസുവ് ഏറവും പ്രീതനായി അനുഗ്രഹിച്ചു:—

“ഹേ മുൽഗല, ഭവാനെപ്പോലെ മാത്സര്യമില്ലാത്തവനായ ഭാതാവ് ഈ ലോകത്തിൽ വേറെയൊരുമില്ല. ധർമ്മബോധത്തെ കെട്ടിക്കുന്നതാണു വിശപ്പ്. വിശപ്പുള്ളവനാൽ ധൈര്യം നശിക്കും. എന്നാൽ, ഭവൻ നിരംഹാരനായിത്തീർന്നിട്ടും ധർമ്മബോധം കെട്ടുകയാവട്ടെ ധൈര്യം നശിക്കുകയാവട്ടെ ചെയ്തിട്ടില്ല. മനുഷ്യരെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാവ് എപ്പോഴും മനുഷ്യരെത്തന്നെ കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭവൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കയാൽ, നാവിന് അടിമപ്പെട്ട ചെന് അധർമ്മത്തിൽ പതിക്കാതായി. ആഹാരമാണു പ്രാണൻ്റെ ആധാരം. ആ പ്രാണനേയും ഭവൻ അടക്കിനിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ചഞ്ചലവും വിഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമേറിയതുമാണു മനസ്സ്. ഭവൻ തപസ്സുകൊണ്ടു മനസ്സിനേയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളേയും ഏകാഗ്രമാക്കി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പണിപ്പെട്ട നേടിയതിനെ ശുദ്ധമനസ്സോടു കൂടി അന്നു കൊടുക്കുന്നതു വലിയ കഷ്ടമാണ്. ആ കഷ്ടം വേറൊരു തോന്നിയില്ല. ധർമ്മചിന്തയായ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം വേറൊരു സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. വേറൊരുമുറയുള്ള ചേച്ചിയായ ഞാൻ പ്രീതനും അനുഗ്രഹിതനുമായി. ഇന്ദ്രിയനിരൂപം, ധൈര്യം, ദമം, ശമം, ദയ, സത്വം, ധർമ്മം എന്നിവ ഭവാനിൽ ഉറച്ചുനില്ക്കുന്നു. ഭവാനെ സ്വകർമ്മങ്ങളാൽ ലോകങ്ങളെ കീഴടക്കി പരമഗതിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതോ, വേറൊരു മഹത്തായ ദാനശീലത്തെ സ്വർഗ്ഗവാസികൾ ഇതാ പുകഴ്ത്തുന്നു. സുവൃത്തനായ ഭവാനെ ശരീരത്തോടുകൂടിത്തന്നെ സ്വർഗ്ഗത്തേ പ്രാപിക്കും”.

ദുർഗ്ഗാസാവിത്രി ഇങ്ങനെ അഭിനന്ദിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വിമാനത്തോടുകൂടി ദേവദൂതൻ മുൽഗലന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു. കിംകിണീമാലകളോടും ദിവ്യഗന്ധത്തോടും കൂടിയ ആ വിചിത്രരഥം ഇഷ്ടപോലെ എങ്ങും ചരിക്കുവാൻ കഴിച്ചുള്ളതാണ്.

ദേവദൂതൻ—ഈ വിമാനത്തെ ഭവാനെ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളാൽ നേടിയിരിക്കുന്നു. പരമസിദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഭവാനെ ഇതിൽ കയറാം”.

മുൽഗലൻ—“സ്വർഗ്ഗവാസികൾക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നെന്ന് എനിക്കു കേൾക്കേണ്ടമെന്നുണ്ട്. അവയ്ക്കുള്ള തപോഗുണങ്ങളും ധർമ്മനിശ്ചയങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എന്തു സുഖമാണുള്ളത്? അവിടെ എന്തെല്ലാമാണു ദോഷങ്ങൾ? സത്തു

കൂടെ തമ്മിൽ ഏഴ് വാക്കുകൾ പറയുവാൻ ഇടയാ-
യാൽ അവർ മിത്രങ്ങളായിത്തീർന്നു കലിനന്മാർ പറ-
യുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള മിത്രത്തെ പുറസ്തരിച്ചു
കൊണ്ടാണു ഞാൻ ഭവാനോട് ഇത്രയും ചോ-
ദിക്കുന്നത്.

ദേവദൂതൻ—മഹാദേവ്, ആയുസ്സുലിയായ ഭവാനു ബ-
ഹുമാനിക്കത്തക്ക ഉത്തമമായ സ്വർഗ്ഗസുഖത്തെ പ്രാപി-
ച്ചിട്ടും അതിനെപ്പറ്റി ഭൂവനെന്നപോലെ തക്കിച്ചുനി-
ല്ക്കുന്നതെന്താണു്? ഏറ്റവും ഉയരം നില്ക്കുന്ന ലോകമാ-
ണു സ്വർഗ്ഗം. എന്നും സൽപഥത്തിൽ ചരിക്കുന്നവർ
വിമാനസ്ഥരായി മേല്പോട്ടുതന്നു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെല്ലും.
തപസ്സിൽ തപിക്കാത്തവരോ യജ്ഞം ചെയ്യാത്തവരോ
സത്യം പറയാത്തവരോ അസ്തികബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവ-
രോ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എത്തുകയില്ല. ധർമ്മമാക്കുകയും ജി-
തേന്ദ്രിയന്മാരും ശമദമസമ്പന്നന്മാരായ നിർമ്മസാനും
ദാനധർമ്മരന്മാരും, സമരവീരന്മാരായ ശൂരന്മാരും
സ്വർഗ്ഗത്തെ പ്രാപിപ്പും. ശമദമാത്മകമായ ശ്രേഷ്ഠധർ-
മങ്ങളെ ആചരിച്ച സജ്ജനങ്ങൾ പുണ്യലോകങ്ങളിൽ
വസിക്കുന്നു. ദേവന്മാർ, സാധുന്മാർ, സന്ധന്മാർ,
അപ്സരസ്സുകൾ, മഹാഷികൾ എന്നിവരുടെ ആലയങ്ങ-
ളായി ചേരെ വേരെ അനേകവിധം ലോകങ്ങളുണ്ടു്. ആ
ശുഭലോകങ്ങളെല്ലാം തേജോമയങ്ങളും സർവ്വകാമസമ്പു-
ണ്ണങ്ങളുമായി ശോഭിക്കുന്നവയുമാണു്. മുപ്പത്തിമൂവായി-
രും യോജന മേൽപ്പൊപ്പുള്ള മേഘപവ്നത്തിലാണു നന്ദ-
നം മുതലായ ദേവോദ്യാനങ്ങൾ. അവുടെ പുണ്യകർമ്മ

കത്താക്കൾ സഭാ വിഹരിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വിശപ്പോ ദാഹമോ വാട്ടമോ ഉണ്ണമോ കുളിരോ ഭയമോ ഉണ്ടാകയില്ല. ബീഭത്സമോ, അശുഭമോ ആയ യാതൊന്നും അവിടെയില്ല. സർവ്വത്ര മനോജ്ഞഗന്ധം പൂർവ്വിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവ്വവും സുഖസ്വർഗ്ഗമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാതിന്നും കാളിന്നും ഇമ്പം ചേർക്കുന്ന ശബ്ദം മാത്രമേ അവിടെയെങ്ങും കേൾക്കുകയുള്ളൂ. ശോകമോ ജാമോ ശ്ലേഷമോ കരച്ചിലോ അവിടെയെങ്ങുമില്ല. ഇതിനെയുള്ള ലോകത്തിലാണു സ്വപനം സൂകൃതകർമ്മഫലത്താൽ മനുഷ്യർ എത്തുന്നത്. അവിടെ ചെന്നാൽ ശരീരം തേജോരൂപമായിത്തീരും. മാതാപിതാക്കൾ ചെറു കുർമ്മത്താലല്ല സ്വപനം കർമ്മത്താലാണു മനുഷ്യർ സ്വർഗ്ഗലോകത്തെ പ്രാപിക്കുക. അവിടെ വിതപ്പോ ദിഗ്ഗന്ധമോ മലമുത്രങ്ങളോ ഇല്ല. അങ്ങു വാഴുന്നവരുടെ വസ്ത്രത്തിൽ പൊടി പാറുകയില്ല. പൂമാലകൾ ദിവ്യഗന്ധം ചേർന്നു മനോഹരമായി ശോഭിക്കുന്നതല്ലാതെ ഭരിക്കലും വാടുകയില്ല. ഇതാ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിമാനങ്ങളും ആ സ്വർഗ്ഗവാസികൾക്കുണ്ട്. ഈശ്വര, ശോകം, മോഹം, മാത്സര്യം എന്നിവയൊന്നും ചേരാത്തവർ സ്വർഗ്ഗത്തെ പ്രാപിച്ചു സസുഖം വാഴുന്നു. ഇതിനെയുള്ള ലോകങ്ങളെക്കൂടാതെ ഇവയുടെ മീതെയായി ഗുണസമ്പന്നങ്ങളായ ദിവ്യലോകങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട്. മുഖിലുള്ളതു, ശുഭങ്ങളും തേജോമയങ്ങളുമായ ബ്രഹ്മണലോകങ്ങളാണ്. സ്വപനം ശുഭകർമ്മങ്ങളാൽ പരിപൂരിതനായ മഹാജ്ഞികളാണ് അവിടെ ചെല്ലു

ക. മറ്റൊരു ലോകത്തിൽ ദേവന്മാരുടെ ദേവതകളായ
 പ്രളകൾ പാക്കുന്നു. അവരുടെ മീതെയുള്ള ലോകത്തിൽ
 ദേവതകൾ യാഗം ചെയ്യുന്നു. ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം
 സ്വയംപ്രഭങ്ങളായി, സ്വകാര്യങ്ങളും നൽകുന്നവയോ
 യി ശോഭിക്കുന്നവയാണ്. അവുടെ വാഴുന്നവർ സ്രി
 വിഷ്ണുമായ താപമോ ഐശ്വര്യംകൊണ്ടുള്ള മത്സര
 മോ ഇല്ല. അമൃതഭോജനന്മാരായ അവർ അഹുതിക
 കളെക്കൊണ്ടല്ല വർത്തിക്കുന്നത്. അ. ദിവ്യരൂപന്മാരെല്ലാ
 വരും അശരീരികളാണ്. സനാതനന്മാരായ ആ ദേവ
 ദേവന്മാർ എന്നും ആനന്ദിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ക
 രിക്കലും സുഖത്തെ തേടേണ്ടിവരുന്നില്ല. കല്പം മറ്റു
 വേദം അവർ മറുകയില്ല. ജം, മൃത്യു, ഹം, പ്രീതി
 എന്നിവയൊന്നും അവർക്കില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളോ രാഗ
 ദോഷങ്ങളോ അവരെ ബാധിക്കുകയില്ല. ഈ പാമഗ
 തിയേ ദേവന്മാർപ്പോലും കാർഷ്ണിക്കുന്നു. പാമസിദ്ധി
 ആർക്കും എഴുപ്പത്തിൽ പ്രാപിക്കാവുന്നതല്ല. കാമപാ
 ന്മാർക്കു് അതു് കരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല. വിധിപൂർവ്വകമാ
 യ ദാനങ്ങൾകൊണ്ടും ശ്രേഷ്ഠനിയമങ്ങൾകൊണ്ടും പ
 ണ്ഡിതന്മാർ മുപ്പത്തിമൂന്നുകോടി ദേവന്മാർക്കുള്ള സ്വ
 ദ്വത്തെ പ്രാപിക്കും. ദാനകൃതമായ ഈ സമ്പത്തി
 ഭവൻ സസുഖം നേടിയിരിക്കുന്നു. തപസ്സുകൊണ്ടു് ഉ
 ജ്ജ്വലിക്കുന്ന ഭവൻ സകൃതത്താൽ നേടിയ ഈ സി
 ദ്ധിയെ കൈയോറ്റാലും. നാനാലോകങ്ങളേയും അവ
 യുടെ ഗുണങ്ങളേയും സ്വർഗ്ഗസുഖത്തേയും പാറി ഞാൻ
 പറഞ്ഞുവല്ലോ. ഇനി സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദോഷങ്ങൾ എ

നെറക്കെയാണെന്നു പറയാം. ഭൂമിയിൽവെച്ച് ഏതേ
 തു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവയുടെ ഫലങ്ങൾ മാ
 ത്രം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ചെന്നാൽ ഭജിക്കാം. സ്വർഗ്ഗത്തിൽ
 വസിച്ചു പുതിയ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിക
 യില്ല. പൂർവ്വകർമ്മഫലത്തെ മൂലമൂലമെന്ന് അനുഭ
 വിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അതു ദോഷമാ
 ണെന്നാണ് എന്റെ മതം. ഫലങ്ങൾ ഭജിച്ചു കഴി
 ഞ്ഞവൻ സ്വർഗ്ഗത്തിൽനിന്നു പതിക്കും. സുഖസന്ധ്യ
 ചിത്തനാരായി വാണവന്നവർ പെട്ടെന്നു പതിച്ചുപോ
 കുന്നു. ഇനി മറ്റൊരു ദോഷമുണ്ട്. താഴേലോകങ്ങ
 ലിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നവർ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പാഷ
 ണവഷ കൂടുതലായുള്ള ഭീഷ്മശ്രീകളുടെ സന്തോഷംകെട്ടു
 പരിതപിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമോഹം ബാധിച്ചാൽ അവൻ
 പൊടിയേറു് അശുചിയാകും. അപ്പോൾ അവൻ അ
 ണിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൂക്കൾ വാടിത്തുടങ്ങും. അതു കണ്ടാൽ
 തനിക്കു താഴെ വീഴേണ്ട കാലമായിരുന്നെന്ന് അ
 വൻ ഭയപ്പെടും. ബ്രഹ്മലോകംവരെ ഈ ദോഷാനുഭവ
 ണങ്ങൾ കാണാം. സൂക്ഷ്മികളായ മനുഷ്യർ സ്വർഗ്ഗലോ
 കത്തിൽ അസംഖ്യം ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അവർ സ്വർഗ്ഗ
 ത്തിൽനിന്നു പതിച്ചാലും അവരിൽ വേറെ ഗുണങ്ങൾ
 പരിശോഭിക്കും. ശുഭവിചാരയോഗംകൊണ്ട് അവർ മ
 നുഷ്യരായിട്ടേ പിറക്കുകയുള്ളൂ. മനുഷ്യലോകത്തിൽ അ
 വർ മഹാഭോഗനാരായി സുഖികളായി ജീവിക്കും.
 എന്നാൽ അവർ ധർമ്മബോധമില്ലാതെവന്നാൽ അ
 വർ അധർമ്മപത്തിൽ പതിച്ചുപോകും. ഇഹത്തിൽ

ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കുള്ള ഫലമെല്ലാം മനുഷ്യർ ഉജ്ജിഷ്ഠനുള്ളവയാണു പരലോകങ്ങൾ. ഇഹലോകം കർമ്മഭൂമിയും പരലോകം ഫലഭൂമിയുമാണ്.

മുൽഗലൻ.—സ്വർഗ്ഗത്തിനുള്ള മഹത്തരമായ ദോഷങ്ങൾ ഇന്നിന്നവയാണെന്നു ഭവൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ. തീരെ നിർദ്ദോഷമായി വല്ല ലോകവുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താണെന്നു കേട്ടാൽ കൊള്ളാം.

ദേവദൂതൻ.—ബ്രഹ്മലോകത്തിന്റെ ഉപരിയായി പരമമായ വിഷ്ണുപദം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ശുദ്ധവും സന്നതനവും ജ്യോതിർമ്മയവുമായ പരബ്രഹ്മസ്ഥാനമാണത്. വിഷയാത്മക്കളായ പുരുഷന്മാർ അവിടെ ചെല്ലാവതല്ല. ദംഭം, ലോഭം, ക്രോധം, മോഹം, ദ്രോഹം എന്നിവയാൽ പീഡിതരായവർ ആ ലോകം അപ്രാപ്യമാണ്. നിമ്മമനാഭം, നിരഹങ്കാരനാഭം നിർദ്വന്ദ്വനാഭം, ജിതേന്ദ്രിയനാഭമായ ധ്യാനയോഗപരന്മാർ മാത്രമേ അവിടെ ചെല്ലുകയുള്ളൂ. ഭവൻ ചോദിച്ചതിനെല്ലാം ഞാൻ മറുവടി പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. സാധുവായ ഭവൻ ഒട്ടും വൈകിക്കാതെ സഭയം പുറപ്പെട്ടാലും.

ഇതെല്ലാം കേട്ടു മുനിശ്രേഷ്ഠനായ മുൽഗലൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വകം ആലോചിച്ചതിൽപ്പിന്നെ ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“ഹേ, ദേവദൂത, ഭവാനു നമസ്കാരം. ഭവൻ ഇഷ്ടംപോലെ, പോയിക്കൊള്ളുക. മഹാദോഷങ്ങൾ ചേർന്ന ആ സ്വർഗ്ഗസുഖംകൊണ്ട് എനിക്കു കാൽമുറയൊന്നുമില്ല.

പ്ല. സ്വഗൃത്തിൽനിന്നു പതിക്കേണ്ടിവന്നാൽ അവിടത്തെ നിവാസികൾക്കു മഹത്തരമായ ദുഃഖവും ദാരുണമായ പരിതാപവുമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ ആ സ്വഗൃത്തെ കാമിക്കുന്നില്ല. എവിടെച്ചെന്നാൽ ശോകമോ വ്യഥയോ ചാഞ്ചല്യമോ ഉണ്ടാകയില്ലയോ ആ സ്ഥാനത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഞാൻ ഏകാഗ്രചിന്തനായി ശ്രമിച്ചുകൊള്ളാം”.

ഈ മറുപടി കേട്ടു ദേവദൂതൻ തിരിച്ചുപോയി. അന്നു കിട്ടിയ ധാന്യവശേഷംകൊണ്ട് ഉപജീവിക്കുന്ന ധർമ്മശാലമായ മുൽഗലൻ ഉത്തമമായ ശമത്തെ പ്രാപിച്ചു. സുതിയേയും നിന്ദയേയും അദ്ദേഹം കരുപോലെ കരുതി. മണ്ണിന്നും കല്ലിന്നും പൊന്നിന്നും തമ്മിൽ അദ്ദേഹത്തിന്നു വിശ്വാസമില്ലാതായി. ശുദ്ധജ്ഞാനയോഗത്താൽ ആ മൂന്നി ധ്യാനനിഷ്ഠനായി. ധ്യാനയോഗംകൊണ്ടു ദൈവാഗ്രം വളർത്തി. ബ്രഹ്മജ്ഞാനം നേടി മുൽഗലൻ നിർവാണലക്ഷണം ചേർന്ന ശാശ്വതമായ പരമനിരീഹിയെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ന. ധുംധുമാരൻ

ഉത്തരകന്നെ വിശുതനായ മഹാഷി രമണീയമായ മന്ദധുനപാശ്രമത്തിൽ പാർത്തുകൊണ്ടു വിഷ്ണുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ബഹുകാലം സുദൃഷ്ടമായ തപസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ, സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ സംപ്രീതനായി ആ താപസന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നള്ളി. വിഷ്ണു

വിനയം ഉത്തരം കേൾപ്പിച്ചു സ്തോത്രം ചെയ്തു:—

“സുരസുരന്മാരും മാനവന്മാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർവ്വജനങ്ങളെയും, സ്ഥാവരജംഗമങ്ങളായ സർവ്വത്തെയും, വേദമായ ബ്രഹ്മവേദങ്ങളെയും മഹദ്വൃത്തിയായ അവിദ്യാനാശ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിദ്യത്തെ ശിരസ്സ് അകാശവും നേത്രങ്ങൾ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും, നിശാസം വായുവും, തേജസ്സ് അഗ്നിയും, കൈകൾ ദിക്കുകളും, ഉദരം മഹാസമുദ്രവും, തുടകൾ പർവ്വതങ്ങളും, പാദം ഭൂമിയും, രോമങ്ങൾ രാക്ഷസികളുമാണ്. ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, അഗ്നി, വരുന്നൻ തുടങ്ങിയ ദേവന്മാരും ഏറ്റവും അസുരന്മാരും, മഹാപ്രഭാവം നിറഞ്ഞവടിയെ വിധിസ്തോത്രങ്ങളാൽ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭുവനേശ്വരനായ അവിദ്യ സർവ്വഭൂതങ്ങളിലും പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മഹാവീര്യന്മാരും മഹാമുനികളുമായ യോഗികൾ അവിദ്യത്തെത്തന്നെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിദ്യ സന്തോഷിച്ചാൽ സ്വസ്ഥതയും അവിദ്യ കോപിച്ചാൽ മഹാഭയവും ജഗത്തിന്നു നേരിടും. യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന്നു പുരുഷാത്മനായ അവിദ്യ മാത്രമേയുള്ളൂ. ദേവന്മാരും മനുഷ്യന്മാരും മറ്റു സർവ്വഭൂതങ്ങൾക്കും സുഖം നൽകുന്നത് അവിദ്യാണ്. മൂന്നു കാലങ്ങളിലും മൂന്നു ലോകത്തെയും അവിദ്യ കീഴടക്കിയിരിക്കുന്നു. സമൃദ്ധന്മാരായ അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിച്ചത് അവിദ്യാണ്. അവിദ്യത്തെ വിക്രമംകൊണ്ടു ദേവന്മാർ പരമനിവൃണത്തെ പ്രാപിച്ചു. മഹാദി

തിയായ അവിടുന്നു കോപിക്കുകകൊണ്ട് ദൈത്യേന്ദ്രന്മാർ പരാജിതരാകയും ചെയ്തു. സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയും കന്താവും വികന്താവും അവിടുന്നുണ്ട്. ദേവന്മാർ അവിടുത്തെ ഞരാധിച്ചിട്ട് എല്ലാപ്രകാരത്തിലും സുഖിക്കുന്നു.”

വിഷ്ണു--എടോ ഉത്തക, ഞാൻ സംപ്രീതനായി; നീ വരം വരിച്ചുകൊള്ളുക.

ഉത്തകൻ--പ്രഭുവും ദിവ്യനും ശാശ്വതനും ജഗൽസ്രഷ്ടാവും സർക്കാരാൽ പുരുഷനുമായ ഹരിയെ ഞാൻ നേരിൽ കാണുകയാൽ ആ വരംതന്നെ എനിക്കു മതിയായി.

വിഷ്ണു--ലോഭം ചേരാത്ത ഭക്തികൊണ്ട് സന്തതമായ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രീതനായിരിക്കുന്നു. എന്നിൽനിന്നു നിശ്ചയമായും നീ വരം വാങ്ങേണ്ടതാണ്.

ഉത്തകൻ--ഗേഹാനേ, പുണ്യരീകാക്ഷനായ അവിടുന്നു എന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ ബുദ്ധി എപ്പോഴും ധർമ്മം, സത്യം, ദമം എന്നിവയിൽ ഉറച്ചു നില്ക്കുമായാവാം. ഞാൻ അവിടുത്തെ പരമ ഭക്തനായിത്തീരുകയും വേണം.

വിഷ്ണു--എടോ, ബ്രാഹ്മണ, എന്റെ പ്രസംഗത്താൽ, നീ പ്രാപ്തിച്ചതുപോലെ സംഭവിക്കും. യോഗം പ്രകാശിച്ചു നീ ദേവതാലയമായി വന്നു ത്രൈലോക്യത്തിനുവേണ്ടി മഹത്തായ കാര്യം നിർവ്വഹിക്കും. ലോകങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാൻവേണ്ടി ധൂഢുവെന്നു പേരായ മഹാസുരൻ ഘോരതപസ്സിൽ തപിച്ചുവരുന്നുണ്ട്.

അവനെ ആരാണു മോൺചെയ്തെന്നും ഞാൻ പറയാം. ഇഷ്ടപാകവംശത്തിൽ അഭിതനും വീട്ടുവാൻ മായി ബുദ്ധിമുട്ടെന്നു വിചാരിച്ചതായി ഒരു രാജാവുണ്ടായിരുന്നു. ആ നരപതിക്കു കവലാശാപൻ എന്നു വിശ്വതനായി ഒരു പുത്രനുണ്ടാകും. ശുചിയും ദാസ്യമുമായി വളർന്നു മാനുഷമായ യോഗബലത്തെ പ്രാപിച്ച് ആ പാർത്ഥിവോത്തമനായ കവലാശാപൻ ബ്രഹ്മചാരിയായ നിന്റെ ശരണത്താൽ ധുംധുമാരനായിത്തീരും.

ഇത്രയും പറഞ്ഞു വില്ലു അന്തർധാനം ചെയ്തു.

ഇഷ്ടപാകവിനുശേഷം പാമധർമ്മാത്മാവായ ശശാദൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ നേടി അയോദ്ധ്യാധിപതിയായി വാണു. ശശാദന്റെ ദായാദനാണു വീട്ടുവാനായ കകൽസ്ഥൻ. കകൽസ്ഥന്റെ പുത്രനായ അനേനസ്സും അനേനസ്സിന്റെ പുത്രനായ പൃഥുവും, പൃഥുപുത്രനായ വിഷഗംഭരനും, വിഷഗംഭരപുത്രനായ അഭിമുഖ്യം, അഭിമുഖ്യനായ യുവനാശപനും യുവനാശപുത്രനായ ശ്രാവനം, ശ്രാവപുത്രനും, ശ്രാവസുപുരിയുടെ നിർമ്മാതാവുമായ ശ്രാവസുനും അയോദ്ധ്യയെ വഴിക്കുവഴിയായി ഭരിച്ചു. ശ്രാവസുനന്റെ ദായാദനാണു മഹാബലനായ ബുദ്ധിമുട്ടൻ. ബുദ്ധിമുട്ടന്റെ പുത്രനായി ഭനീച്ച കവലാശാപൻ ഇരുപത്തേഴായിരം മക്കളുണ്ടായി. അവരെല്ലാവരും വിദ്യാകുശലന്മാരും ബലവന്മാരും ദാസ്യഭാരമുണ്ടാകാത്തവരും. കവലാശാപനാവട്ടെ, ഗുണങ്ങളെക്കൊണ്ടു പിതാവിനേക്കാൾ ഉയർന്നിരുന്നു. കാലമായപ്പോൾ

രാജ്യവും സർവ്വസ്വത്തും ശൂന്യം ഉത്തരം ധാർമിക നരായ പത്രനെ എല്ലിച്ച ബ്രഹ്മശൈലരാജാവു തടാവ നത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടു. ഈ വൃത്താന്തം മഹാതേജസ്വി യും അമേയാത്മാവുമായ ഉത്തകൻ കേട്ട് അയോദ്ധ്യ യിൽ ചെന്നു സർവ്വംശ്ചൈനായ ബ്രഹ്മശൈലനെ തട ന്തേ:--

“ഭവാനെൻ കത്തവ്യകർമ്മം രക്ഷണമാണ്. അതു ഭവൻ ചെയ്യണം. ഭവാനെൻ പ്രസാദത്താൽ ഈയുള്ള വർ ഭയഹീനരായി വാഴണം. മഹാത്മാവായ ഭവാനെൻ രക്ഷയിൽ ഈ ഭൂമി നിർത്തയായി വർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങിനെയുള്ള ഭവൻ ഇപ്പോൾ കർട്ടിലേക്കു പോകയല്ലാവേണ്ടത്. പ്രജാപാലനത്തിൽത്തന്നെ മഹത്തായ ധർമ്മം കാണുന്നുണ്ട്. അത്രയും ധർമ്മം വനവാസത്തിലില്ല. അതുകൊണ്ടു ഭവാനെൻ ബുദ്ധി ഈ വഴിക്കല്ലാ തിരിയേണ്ടത്. പ്രജാരക്ഷണതുല്യമായ ധർമ്മം മറ്റൊന്നിലുമില്ലെന്നു ഭവൻ അറിഞ്ഞേതാണ്. ചണ്ടുപണ്ടു തുടങ്ങി രാജാക്കൾ ആ ചരിച്ചുവരുന്ന ധർമ്മമാണത്. അജാപിനാൽ രക്ഷിക്കേണ്ടുന്നവരാണ് പ്രജകൾ. ഭവൻ അവരെ രക്ഷിക്കണം. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നിർത്തം തപസ്സുചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നിരണുപാന്ന മരുധനപത്തിലാണ് എന്റെ ആശ്രമം. അതിന്നരികെ ഉജ്ജ്വലകയെന്നു പേരായി ബഹുദൂര ജനവിസ്തീർണ്ണമുള്ള ഒരു മണൽക്കരട്ടുണ്ട്. അവിടെ മധു കൈടപ്യത്രനായ ധൂംധു അന്തർഭൂമിയിൽ വാണുവരുന്നു. ആ ദാനവേന്ദ്രൻ മൈത്രനും ദാരുണനും മഹാവി

യുവരാത്രമനുമാണ്. ആ അമിതവിക്രമനെ കൊന്നതിൽപ്പിന്നീട് ഭവാനു താപാവനത്തിലേക്കു പോകാം. ലോകവിനാശത്തിനായി ദാരുണതപസ്സുചെയ്ത മണ്ണിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അവൻ മൂന്നു ലോകങ്ങൾക്കും ഭയകരനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവൻ ലോകവിതാമഹനിൽനിന്നു നേടിയ വരത്താൽ ദേവദാനവന്മാർക്കും യക്ഷരാക്ഷസന്മാർക്കും പന്നഗഗന്ധർവ്വന്മാർക്കും അവധൂനാണ്. അവനെ ഭവാനു നശിപ്പിക്കണം. അതിൽനിന്നു ഭവാനു മംഗളമുണ്ടാകും. ഭവാനെൻ ബുദ്ധി മറുവഴിക്കല്ലാ ചെല്ലേണുതു. ആ ദൈത്യനെ കൊല്ലുന്നതായാൽ അവ്യയവും ശാശ്വതവുമായ മഹാകീർത്തി ഭവാനുണ്ടാകും. മണൽക്കടലിൻനടുവിൽ അന്തർഭൂമിയിൽ കിടക്കുന്ന ആ കൂറൻ രാമാ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ രാമോ നിശ്വാസമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ വനങ്ങളോടും ശൈലങ്ങളോടുംകൂടി ഭൂമി മുഴുവൻ കലുങ്ങും. ആ നിശ്വാസവായുവാൽ ഉഷൺപൊടിയുയർന്നു സർവ്വത്ര പരന്നു സൂര്യമാഗ്നിയെ മറയ്ക്കും. ഭൂകമ്പമാവട്ടെ ഏഴു നാൾ വരെ നിലനില്ക്കൂ. പുകകലൻ പൊരിചിതരി ആ നിശ്വാസം ദാരുണമായി ജ്വലിക്കും. അതുകൊണ്ടു അവിടെ എനിക്കു സ്വന്തം ആശ്രമത്തിൽ പാർക്കുന്നതിനു കഴിയുന്നില്ല. ലോകമിതത്തിന്നു വേണ്ടി ആ ദൈത്യനെ ഭവാനു കൊല്ലണം. അവൻ നശിച്ചാൽ ലോകങ്ങൾക്കു സ്വസ്ഥത കിട്ടും. അവനെ നിഗ്രഹിക്കുന്നതിന്നു ഭവാനു ശക്തനാണെന്നാണു ഏനെൻ അഭിപ്രായം. ഭവാനെൻ തേജസ്സു സ്വദേജസ്സുകൊണ്ടു

വിഷ്ണുഗോപാൽ വർദ്ധിച്ചിപ്പോ. അങ്ങിനെ ചെയ്യാമെന്നു ഭഗവാൻ എനിക്കു വരം തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ രാത്രി നായ മഹാസുരനെ ധിക്കുവാൻ ചെയ്യുന്നവനിൽ ദശസദമായ വൈഷ്ണവതേജസ്സ് ഇന്നങ്ങിച്ചേരുമെന്നു ഞ്ചെ വരം. ചോദത്തിൽ അതിദിസ്സഹമായ ആ തേജസ്സിനെ ധരിച്ചുകൊണ്ടു ഭവാൻ രാത്രിപരാക്രമനായ ആ ദൈത്യനെ കൊന്നാലും. മഹാതേജസ്വിനായ ധൂംധുവിനെ അല്പതേജസ്സുകൊണ്ടു ഒരു നൂറാണ്ടു യ്തിച്ചും ഭരിപ്പിക്കുവാൻ കഴികയില്ല. അതുകൊണ്ടു ഞ്ചെ ഭവാൻതന്നെ ഇറങ്ങേണമെന്നു പറയുന്നത്.”

ബ്രഹ്മദേശൻ:—അല്പായുസ്സാണെന്നു ഭവാൻ ഈ വാങ്ങ്ത പറയിക്കുകയു. എന്റെ പുത്രനായ കവലാശൻ ധൃതിമാനും ക്ഷിപ്രകാരിയും നിസ്സുചവിഷ്ണുവാണുമാണ്. ഭവാൻ ചേങ്ങുത്തലോം അവൻ തീർച്ചയായും ചെയ്യും. പരിപ്രയാദിക്കായ ശുദ്ധപുത്രന്മാരോടുകൂടി അവൻ ഭവാൻ നിയോഗിക്കുന്നതു ചെയ്യുവാൻ ശക്തനാണ്. ശസ്ത്രം കൈവിട്ടു എന്നു ഭവാൻ വിട്ടുയരുന്നു.

അതു് ഉത്തരൻ സമ്മതിച്ചു. ബ്രഹ്മദേശനാചേ കവലാശനെ തേജസ്വിനായ ഉത്തരൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നതുപോലെ ചെയ്യുവാൻ ഏല്പിച്ചു കാട്ടിയേക്കു പോയി.

II

സ്ഥാവാജംഗമത്തളെല്ലാം ഒടുങ്ങി, സർവ്വഭൂതങ്ങളും നശിച്ചു ലോകം സാഗരമയമായിത്തീർന്നപ്പോൾ, പ്രഭു

വെന്നും അർപ്പയെന്നും, ശാശ്വതനെന്നും ലോകക
ത്താവെന്നും സർവ്വലോകമഹേശ്വരനെന്നും സിദ്ധന്മാരാ
യ മുനികൾ സദാ സ്തുതിക്കുന്ന വിഷ്ണുഭഗവാൻ ആ ജല
ത്തിൽ അമിതതേജസ്വിയായ ശേഷനാഗേശ്വരനെ മെ
ത്തയാക്കിക്കൊണ്ടു യോഗനിദ്രയിൽ നിമഗ്നനായി. മ
ഹാഭാഗനായ അർച്ചുതഭഗവാൻ മഹത്തായ നാഗതല
ത്തിൽ ഈ ഭൂമിയെ പുണർക്കൊണ്ടു കിടന്നുറങ്ങു
മ്പോൾ ആ ദേവന്റെ നാഭിയിൽനിന്ന് സൂര്യതുല്യപ്രഭ
മായ ഒരു ദിവ്യപങ്കജം ഉണ്ടായിവന്നു. അതിൽനി
ന്നാണു പിതാമഹന്റെ ഉൽപ്പത്തി. സാക്ഷാൽ ലോക
ഗുരുവും ചതുർവ്യാകാരം, ചതുർമുഖനും, ചതുർമൂർത്തിയും,
സ്വഭാവംകൊണ്ടു ദാധർമ്മ്യം മഹാബലപരാക്രമനു
മായ ബ്രഹ്മാവു സൂര്യസന്നിഭമായ തേജസ്സാടകുടി
ആ പത്മത്തിൽ വാണു. ചിരകാലം കഴിഞ്ഞതിൽപ്പി
ന്നേ വീർത്തശാലികളായ മധുരകൈടലോദനന്ദൻ, ബ
ഹുദേവജനവിസ്ഥിർണ്ണമായ ദിവ്യനാഗതലത്തിൽ കിരീട
ഭൂഷണനും, കൗസ്തുഭാലംകൃതനും, പീതാംബാധാര
മായി ശ്രീകൊണ്ടും, വപുസ്സുകൊണ്ടും തേജസ്സുകൊണ്ടും
സമസ്രസൂര്യതുല്യപ്രഭീപ്തനായി അതുതദേശത്തുനി
പള്ളികൊള്ളുന്ന ലോകകത്താവായ ഹരിയുടെ മുമ്പിൽ
ചെന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽനിന്ന് ഉയർന്നുനില്ക്കു
ന്ന പത്മത്തിൽനിന്ന് കുടികൊള്ളുന്ന പങ്കജാക്ഷനായ
പിതാമഹനെക്കണ്ടു മധുരകൈടലന്മാർ വലുതായ വി
സ്മയമുണ്ടായി. അവർ ആ തേജസ്വിയായ ബ്രഹ്മാവിനെ
വേടിപ്പൊട്ടുത്തിത്തുടങ്ങി. ദൈത്യന്മാർ വന്നു തന്നെ ച

ലമട്ടിലും വേടിപ്പെടുത്തുന്നതു കണ്ടു പിതാമഹൻ താമരത്തണ്ടുലച്ചു കേശവനേ ഉണർത്തി.

ഗോപാൻ—മഹാബലന്മാരായ നിങ്ങൾക്കു സ്വാഗതം. നിങ്ങളിൽ ഏനിക്കു പ്രീതിയുണ്ടായിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കു ശ്രേഷ്ഠമായ വരം ഞാൻ തരാം.

ഇതു കേട്ടു, ബലദിപ്തങ്ങളെക്കൊണ്ടു് ഉദ്ധരണനായ ആ ദൈത്യന്മാർ ചിരിക്കുവാണു ചെയ്തതു്.

മധുകൈടന്മാർ—ഞങ്ങൾ വാദിന്മാരാണ്. സുദാത്തനായ ഭവാനെ ഞങ്ങളിൽനിന്നു വരം വരിച്ചുകൊള്ളുക. ഏതുവരമാണു വേണ്ടതെന്നു പറഞ്ഞാൽ അതു തരാം.

ഗോപാൻ—വരം ഏനിക്കു തീർച്ചയായും വേണ്ടുന്നതുതന്നെയാണു്. ഞാൻ വീരന്മാരായ നിങ്ങളിൽനിന്നു വരം വാങ്ങിക്കൊള്ളാം. നിങ്ങൾ വീര്യസമ്പന്നന്മാരാണ്. സത്യവിക്രമന്മാരായ നിങ്ങൾ ഏനിക്കു കൊല്ലാവുന്നവരായിത്തീരണമെന്നാണു നിങ്ങളോടു ഞാൻ അർത്ഥിക്കുന്ന വരം. അതാണു ചോകഹിതത്തിനായി ഏനിക്കു സാധിക്കേണ്ടുന്ന കാമം.

മധുകൈടന്മാർ—ചിനോദത്തിൽ കൂടിയും അസത്യം പറയാത്ത ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒന്നുകൊണ്ടും സത്യത്തേ ലംഘിക്കുന്നവരല്ല. സർവ്വദാ സത്യധർമ്മനിരതന്മാരാണ് ഞങ്ങളെന്നു പൂർവ്വജ്ഞാത്തമനായ ഭവാനെ അറിയേണ്ടതാണു്. ബലം, രൂപം, ശരം, ശൌര്യം എന്നിവയാൽ ഞങ്ങളോടു തുല്യനായി ആരുമില്ല. ധർമ്മം, തപം, ദാനം, ശീലം, സത്യം, ദ

മം എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾ എതിരോടാവാൻ. എന്നാൽ, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഘോരമായ ആപത്തു സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർക്കും അതിക്രമിക്കുവാൻ വയ്യത്തതാണല്ലോ കാലം. അതുകൊണ്ട്, ഭവാനു കാമിക്കുംപോലെതന്നെ ചെയ്തുകൊള്ളുക. എന്നാൽ, ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി, വിളിച്ചുവരുത്തേണ്ട ഭവാനു കാര്യം ചെയ്തതന്നാൽക്കൊള്ളാം. ഞങ്ങളെ ഭവാനു വധിക്കുന്നത് ആവരണമില്ലാത്ത ആകാശത്തിൽ കീഴിലായിരിക്കണം. അതിന്നു പുറമെ, ഭവാനുന്റെ പുത്രപത്നെ ഞങ്ങൾ പ്രാപിക്കണം. ഇങ്ങിനെ രണ്ടുവരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഭവാനുനോടു് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

അവർ അർപ്പിച്ച ആ രണ്ടുവരങ്ങളും വിഷ്ണുഭഗവാൻ ദാനം ചെയ്തു. അന്നന്തരം, ചന്ദ്രൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ അനാവൃതമായ ഇടം എങ്ങും കണ്ടില്ല. ഒടുവിൽ, തന്റെ തുടകൾ മൂടലില്ലാതിരിക്കുന്നതു ഗോവിന്ദൻ കണ്ടു. ആ തുടമേൽ വെച്ചു മധുകൈടന്മാരെ മൂർച്ഛിച്ച ചക്രംകൊണ്ടു് ഭഗവാൻ ശിരസ്സുറത്തു കൊല്ലുകയും ചെയ്തു.

ആ മധുകൈടന്മാരുടെ പുത്രനാണു മഹാഭൂതിയായ ധുന്ധു. ആ മഹാവീര്യപരാക്രമൻ അന്യകൾ വെളിച്ചെട്ടു കണ്ടാമാറു് അത്രയും കൃശനായി ഒരാലാലിന്മേൽ നിന്നുകൊണ്ടു ഘോരതപസ്സു ചെയ്തു. അതിൽ പിതാമഹൻ പ്രസാദിച്ചു് അവന്നു വരം കൊടുത്തു. ദേവദാനവന്മാർക്കും യക്ഷരാക്ഷസന്മാർക്കും പന്നഗ

ഗന്ധർവ്വന്മാർക്കും താൻ അവലൂനായി വരണമെന്നു
 ണ് അവൻ വരിച്ചു വരും. വരസിദ്ധിയാൽ ഗർഭിതനാ
 യ ആ മഹാബലൻ പിതൃവധത്തെ സ്മരിച്ച് അമർഷ
 ത്തോടുകൂടി ദേവഗന്ധർവ്വന്മാരെ വെന്നു വിസ്തരിച്ചു പ
 ലവതം പീഡിപ്പിച്ചു. ആ ദുഷ്ടാത്മാവ് ഉജ്ജ്വലക
 യെന്ന മണൽക്കുട്ടിൽ ചെന്നു ഏറ്റവും ശക്തിയോട
 കൂടി ഉത്തകാശ്രമത്തെ ആകുമിച്ചതിൽപ്പിന്നെ, അവി
 ടെത്തന്നെ അന്തർഭൂമിയിൽ ഉഗ്രതപോബലം
 കൊണ്ടു കടന്നു ലോകവിനാശത്തിനായി നിശ്ചാസാ
 ഗ്നിയാൽ സർവ്വത്ര ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടു അങ്ങിനെ കിട
 ന്നു. അക്കാലത്താണ് ഉത്തകന്റെ പ്രേരണയാൽ ക
 വലാശ്വരൻ ഇരുപത്തോരായിരം പുത്രന്മാരോടുകൂ
 ടി ധൂമ്രവിനെ അന്വേഷിച്ചു ചെന്നത്. ഉത്തകൻ പര
 ണ്ണതപോലേ, ലോകഹിതത്തിനായി വിസ്തൃതഭാവൻ
 സ്വന്തം തേജസ്സു ശത്രുമദ്വന്ദ്വനനും ബലശാലിയുമായ
 കവലാശ്വനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആ ദുർദ്ധൻ യുദ്ധ
 യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ മഹത്തായ ശബ്ദം ആകാശത്തിൽ
 മുഴങ്ങി. ആർക്കും കൊല്ലാൻ പറ്റാത്ത ഈ ശ്രീമാൻ ധൂ
 മ്രന്മാരായിത്തീർന്നതുകൊണ്ട് അശരീരിയാകണമെന്നായി. ദേ
 വന്മാർ ഭിദ്യപുഷ്പങ്ങൾ വെച്ചു. കൊട്ടംതെക്കനെ
 ദേവദന്ദികൾ സ്വയം ശബ്ദിച്ചു സുഖശീതളവായു സ
 റ്വത്ര വീശി. ഇന്ദ്രൻ മഴവെണ്ണു ഭൂമിയിൽ പൊടിയായ
 രാതാക്കി. ധൂമ്ര പാഷ്ഠനോടത്തു അന്തരീക്ഷത്തിൽ
 ദേവന്മാരുടെ വിമാനങ്ങൾ കറങ്ങിയിരുന്നു. കവലാ
 ശ്വനും ധൂമ്രവും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നതു കാണു

വാൻ കൈതുമലത്തോടു കൂടി മഹാർഷി കർമ്മം വേഗസ്വർ
 ന്നോടു കൂടി നോക്കിനിന്നു. വിഷ്ണുതേജസ്സിൽ പല
 മാനനായ കവലാശപൻ ആദ്യം ചെയ്തതു തന്റെ മക്ക
 കളെക്കൊണ്ടു് ആ മണൽക്കാട് കഴിപ്പിക്കുവാൻ. ആ
 രാജപുത്രന്മാർ ഏഴനാൾ മുഴുവൻ ആ മണൽക്കാട് ക
 ഴിച്ചു മണ്ണു നീക്കിയപ്പോൾ ധൂമ്രവൈദ്യൻ വെളിപ്പെട്ടു.
 മണലിൽ മൂടിക്കിടക്കുന്ന ആ ദാനവന്റെ ചോരമായ
 മഹാകായം തേജസ്സുകൊണ്ടു സൂര്യനെപ്പോലെ പ്രകാ
 ശിക്കുന്നു. ആ കാലാന്തകത്തു ചന്ദ്രിമദിക്കിൽ ഉറ
 ങ്ങിക്കിടക്കുന്നതു കണ്ടു കവലാശപപുത്രന്മാർ പാഞ്ഞുവെ
 ന്നു് അവനെ ചുറ്റിവളഞ്ഞു വിവിധശസ്ത്രങ്ങൾ കൂട്ട
 ത്തോടെ പ്രയോഗിച്ചു. പീഡിതനായ അവൻ ക്രൂരനാ
 യി ഏഴന്നോറു തന്റെ നേരം വരുന്ന ശസ്ത്രങ്ങളെ മുഴു
 വൻ വിഴങ്ങി. എന്നിട്ടു് ആ തേജസ്വിനായ ദൈത്യ
 ന്ൻ കാലാനലനെപ്പോലെ ചോരമായ അഗ്നി വാ
 യിൽനിന്നു വെട്ടി അതിൽ ആ രാജപുത്രന്മാരെ
 പ്ലവം ചുട്ടു ചാമ്പലാക്കി. പണ്ടു സഗരപുത്രന്മാരേ ക്രൂ
 രനായി ഭവിപ്പിച്ച കവലാശപന്റെപ്പോലെ ആ അ
 സുരൻ മുഖാഗ്നിയാൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ചുട്ടുരിക്കു
 മാറു ചെയ്തിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കർമ്മം ചെയ്തെന്ന
 പോലെ ഉണർന്നുനോക്കു വരുന്ന ധൂമ്രവൈദ്യൻ
 കവലാശപൻ ഇടത്തെത്തിത്തു. അപ്പോൾ ആ ദൈ
 ത്യന്റെ ഭേദത്തിൽനിന്നു ധാരാളമായി വെള്ളം കഴ
 കിത്തുടങ്ങി. ആ വാരിയമായ തേജസ്സാക്കേയും ക
 വലാശപൻ കുടിചൊടക്കി. ആ രാജാവിന്നു യോഗബല

അൽ യോഗവാദികൊണ്ടു, ധൂമുവിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ടു
 ഞ്ഞ ഘോരാനിധിയെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൽ
 പ്പിന്നെ, ക്രൂരപരാക്രമനായ ആ ദൈത്യേന്ദ്രനെ സർവ്വ
 ലോകത്തിന്നും ഭയംതിന്തുക്കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ
 രാജേന്ദ്രൻ ബ്രഹ്മാസൂത്താൽ ദഹിപ്പിച്ചു. അങ്ങിനെ,
 ധൂമുവിനെ കൊല്ലുകയാൽ മഹാമനസ്വിയായ കവചാ
 ശപൻ ധൂമുമാരനായി. ഈ മഹാകർമ്മം നിർവ്വഹിച്ച
 ആ രാജ്യപ്പിയിൽ ദേവന്മാരും മഹർഷികളും പ്രീതരായി
 ത്തിന്ത് അദ്ദേഹത്തെ വരപ്രാതർനന്തരായി പ്രേരിപ്പിച്ചു.

കവലാശപൻ — വിപ്രശ്രേഷ്ഠന്മാർക്കു ഞാൻ വിത്തലാനം
 ചെയ്യുന്നവനാവണം. ശത്രുക്കൾക്കു ഞാൻ ദുഷ്ടനാ
 വണം. വിഷ്ണുവിനോടു് എനിക്കു സഖ്യമുണ്ടാക
 ണം. പ്രാണികൾക്കൊന്നിന്നും ഞാൻ ദ്രോഹം ചെ
 യ്യാത്തവനാവണം. സഭാധർമ്മത്തിനും അക്ഷയമാ
 യ സ്വർഗ്ഗവാസവും എനിക്കുണ്ടാകണം.

അപ്രകാരം തന്നെ ഭവിക്കട്ടെയെന്നു ദേവന്മാർ വ
 രദാനം ചെയ്തു. ജ്വലിക്കുകയും ഗന്ധവ്യാപനം, പ്രത്യേകി
 ച്ച ധീമാനായ ഉത്തരനും കവലാശപനെ ആശീർവ്വി
 ച്ച പലതും പ്രശംസിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം കഴി
 ണ്തിട്ട് ജ്വലിക്കുകയും ദേവന്മാരും അവരവരുടെ സ്ഥാന
 ത്തേക്കു പോയി. കവലാശപനു മൂന്നു മക്കൾ മാത്രമേ
 ആ യുദ്ധത്തിൽ അവശേഷിച്ചുള്ളൂ. ദുസ്ഥാശപൻ, ക
 വിലാശപൻ, ചന്ദ്രാശപൻ എന്നിവരാണ്വർ. അവർ
 വഴിക്കാണു് പിന്നീടു് ഇഷ്ടപാകവംശം വളർന്നതു്.

൭. പരീക്ഷിത്തം.

അയോദ്ധ്യയിൽ ഇന്ദ്രപാകവംശത്തിൽ പരീക്ഷിത്തം എന്നൊരു രാജാവു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരുനാൾ അദ്ദേഹം വേട്ടയ്ക്കായി കുന്തിലേക്കു പോയി. നായാട്ടിനിടയ്ക്കു് ആ അശ്വപാമനൻ ഏകനായി ഒരു മാനിനെ പിന്തുടൻ ചെല്ലുകയും, ആ മാനു് അദ്ദേഹത്തെ വളരെ അകലെ കൊണ്ടുചെല്ലുകയും ചെയ്തു. ഒടുവിൽ, വഴിതെറ്റി ഉഴലുകയാൽ വിശപ്പും ദാഹവും വളരെ രാജാവു് ഇടതിങ്ങിയതുകൊണ്ടു് അവിടെക്കു ചെന്നു. ആ വനവന്ധ്യത്തിൻ നടുവിൽ ഏറ്റവും മണിയുമായ ഒരു സരസ്സുണ്ടു്. കുതിരയോടുകൂടി ആ പൊയ്ക്കയിൽ ഇറങ്ങി ദാഹം തിന്തു് ആ രാജാവിന്റെ പിന്നെ, താമ്രവളയങ്ങൾ തൂങ്ങിക്കൊണ്ടു് പുഴക്കിഴെക്കു കുതിരയുടെ മുമ്പിൽ ചെല്ലുകൊടുത്തു പരീക്ഷിത്തം പൊയ്ക്കക്കായിൽ കിടന്നു ചെന്നു് അവിടെ കിടന്നു. അപ്പോൾ അരികുനിന്നു് ഒരു മധുഗീതം പുറപ്പെട്ടു. അതു കേട്ടു്, അവിടെ മനുഷ്യസഞ്ചാരം കാണുന്നില്ലായിരിക്കെ ഈ ഗീതസ്വരം ആരുടെതായിരിക്കുമെന്ന് ആ രാജാവു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടു ചുറ്റും നോക്കിയപ്പോൾ, പരമരൂപവതിയും ദർശനീയമായ ഒരു കന്യക അവിടെ പൂവറത്തും പാട്ടുപാടിയുകൊണ്ടു നില്ക്കുന്നതു കണ്ടു. തന്നെക്കണ്ടു് അവൾ തന്റെ മുമ്പിൽത്തന്നെ വരികയാൽ, “ഭദ്ര, ഭവതി ആരാണു്?” എന്നു പരീക്ഷിത്തം ചോദിച്ചു.

കന്യക—ഞാൻ കന്യകയാണ്.

രാജാ—നീ എന്റെ ഭാര്യയാകേണമെന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.

കന്യക—ഒരു കരാറോടുകൂടിയല്ലാതെ ഭവാനു എന്റെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴികയില്ല.

രാജാ—ആ കരാറു എന്താണ്?

കന്യക—എനിക്ക് ഭരിപ്പുലും വെള്ളം കണ്ടുകൂടാ. വെള്ളം എന്നു കാണിക്കരുത്.

അങ്ങിനെയൊക്കെ സമ്മതിച്ചു പരീക്ഷിച്ച് അവളെ പ്രാപിച്ചു. എന്നിട്ടു പാമസത്തുഷ്ണനായി അവളോടൊന്നിച്ചു ത്രീഡിച്ചു രസിച്ചുകൊണ്ടു രാജാവ് അതിൽത്തന്നെ മയങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. രാജാവിനെ കണറത്തെ ഭടന്മാർ പലേടത്തും തൊണ്ടു മരക്കൂട്ടത്തിൽ വന്നെത്തി. അവിടെവെച്ച് അവർ രാജാവിനെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ ചൂഴ്ന്നുനിന്നു. പരീക്ഷിത്തൊട്ടെ വന്നെത്തിയ ഭടന്മാരോടുകൂടി ആ സുന്ദരിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു മിനുസപ്പെട്ട പല്ലക്കിൽ കയറി സ്വന്തം നഗരത്തിൽ ചെന്നു അനുചരന്മാരെല്ലാം അയച്ച് അവളോടുകൂടി വിജയപ്രദേശത്തു പാർപ്പാപ്പിച്ചു അവിടെ രമിച്ചുവന്നു. ത്രീഡംസകനായ രാജാവിനെ പരിചാരകന്മാർക്കുകൂടിയും കാണുവാൻ കഴിയാതായി. ഒരുനാൾ പ്രധാനമന്ത്രി പരിചാരികരോട് അന്വേഷണത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്താണെന്നു ചോദിച്ചു.

“എല്ലാം അപൂർവ്വസമ്പ്രദായത്തിലാണു കരുന്നതും. മഹാരാജാവ് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കേണ്ടതു വെള്ളം കടത്താതെയിപ്പു.”

മന്ത്രി ഇതു കേട്ടിട്ട് ഒരു ഗുഹപ്രയോഗത്തിനു വട്ടം കൂട്ടി. ആ മതിമാൻ ധാരാളം ഫലപുഷ്പങ്ങളോടുകൂടിയ ഉദാരവൃക്ഷങ്ങൾ നിറയേ നട്ട നിജ്ജലമായിക്കൊണ്ടുമാറ് ഒരു ഉദ്യാനം ഏല്പട്ടത്തി നടുവിൽ വാസനീലതാഗ്ര ഫലം ചമച്ച് അതിന്നരികെ നിറക്കെ മുത്തണിപ്പടവുകളോടുകൂടി കുമ്പായം തേച്ച മിനുസപ്പെടുത്തിയ ഒരു കുളം ഗുഹമായി നിർമ്മിച്ച്, അങ്ങിനെതെല്ലാം തയ്യാറാക്കിവെച്ചു. എന്തിന് ആ പ്രധാനമന്ത്രി ഒന്നാൾ അന്തഃപുരത്തിലെ ആ ഗുഹപ്രദേശത്തു ചെന്ന രാജാവിനെ കണ്ടു, നിജ്ജലമായി, എന്നാൽ വെട്ടപ്പായി, ഉദാരമായി ഒരു പൂങ്കാവു നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ചെന്നിരിക്കുന്നു രമിക്കുമെന്നും ഉണർത്തിച്ചു. അതു സ്വന്തമായി രാജാവു ദേവിയോടുകൂടി ആ ഉദ്യാനത്തിലേക്കു പോയി. ആ രമണീയവനത്തിൽ അയാൾ ഇരുവരും ചേർന്നു വിഹരിച്ചുവാഴ്ച, ഒന്നാൾ രാജാവു വിശന്നു ഭാവിച്ച് അവിടെ ചുറ്റിനടന്നു ലതാഗ്രഹത്തിന്നരികെ ചെല്ലുകയുണ്ടായി. പ്രിയയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആ വള്ളിക്കുടിലിൽ കടന്നപ്പോൾ അതിന്നരികെ കുമ്പായം തേച്ച മിനുസപ്പെടുത്തി വിമലസുഖിലം നിറഞ്ഞ ഒരു കുളം കണ്ടു. ഉടനെ രാജാവു ദേവിയോടുകൂടി ആ കുളത്തിന്റെ കരയിൽ ചെന്നു അതിന്റെ അഴകു കണ്ടു അതിൽ ഇറങ്ങിക്കളിക്കുവാൻ പ്രിയയെ വിളിച്ചു. അതിനണ്ണം അവൾ അതിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങി; പിന്നീട് പൊങ്ങിയതേയില്ല.

രാജാവ് അവളെ ആവുനേടത്തോളം തെരഞ്ഞു പോക്കിയതെല്ലാം നിസ്സംഗമായൊരു യുദ്ധം. ഒടുവിൽ, ക

ഉം മുഴുവൻ വാരിച്ചു നോക്കി. അപ്പോൾ ഒരു തവളയെ മാത്രമേ അതിൽ കണ്ടു. തന്റെ പ്രിയയെ ആ തവള വിഴങ്ങിയിരിക്കയാണെന്നു വിചാരിച്ച ക്രൂരനായ രാജാവു സർവ്വത്ര മണ്ഡുകവധം നടത്തട്ടെയെന്ന് ആജ്ഞാപിച്ചു. തന്നെക്കൊണ്ടു വല്ല കാര്യവും നേടേണമെന്നുള്ളവർ തനിക്കു മുതമണ്ഡുകത്തെ കാഴ്ചവെക്കേണ്ടതാണെന്ന് ആ രാജാവു വിളംബരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

അനന്തരം, അതിഭയങ്കരമായ മണ്ഡുകവധം ആരംഭിച്ചു. അതു കണ്ടു തവളകൾക്കെല്ലാം പേടി വളുൻ. ആ ഭീതന്മാർ മണ്ഡുകരാജാവിനെ കണ്ടു വൃത്താന്തമെല്ലാം ഉണർത്തിച്ചു. ഉടനെ തവളപ്പെരുമരൾ താപസവേഷം ധരിച്ചു പ്രിയാശോകസംതപ്തനായ പരീക്ഷിതയിന്റെ സന്ധിയിനിൽ ചെന്നു.

മണ്ഡുകരാജാവ്—മഹാരാജാവേ, ഭവൻ ഇങ്ങിനെ ക്രോധത്തിന്നു വശംഗതനാകരുത്. ഭവൻ പ്രസാദിച്ചാലും. നിരപരാധികളായ തവളകളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതു ശരിയല്ല.

രാജാവ്—ഇല്ലാ, ഞാൻ ക്ഷമിക്കയില്ല. എന്റെ പ്രിയയെ ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ദുഷ്ടന്മാക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും. എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും ഞാൻ തവളകളെ കൊല്ലുകതന്നെ ചെയ്യും. വിദ്വാനായ ഭവൻ ഇതിൽ ഏതെ തടയരുത്.

മണ്ഡുകരാജാവ്—മഹാരാജാവേ, ഭവൻ പ്രസാദിക്കണം! ഞാൻ മണ്ഡുകരാജാവായ ആയുസ്സാണ്. വെ

ഇത്തിൽ മുതിർപ്പായ ആ തരുന്നി എന്റെ മകളായ സുശോഭനയാണു്. രാജാക്കന്മാരെ വഞ്ചിക്കുകയെന്നതു് അവൾക്കുള്ള ഒരു ദുഷ്ടതയാണു്. ഇങ്ങിനെ ഇതിനുമുമ്പും അവൾ പല രാജാക്കന്മാരേയും ചതിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

രാജാവു്—ഭവാനു് അവളെ എനിക്കു തന്നാലുമെന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

അതു സമ്മതിച്ച മണ്ഡൂകരാജാവു തന്റെ മകളെ വിളിച്ചു രാജ.വിനു കൊടുത്തു് അദ്ദേഹത്തെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ എല്പിച്ചു. എന്നു തന്നെയല്ല, ക്രമേണയ ആയുസ്സു തന്റെ മകളെ ശപിക്കുമുണ്ടായി.

“നീ പല രാജാക്കന്മാരേയും വഞ്ചിച്ചിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ഈ അസത്യാശീലത്തിന്റെ ഫലമായി നിനക്കു ബ്രാഹ്മണ്യമില്ലാത്ത മക്കളുണ്ടാവട്ടെ.”

ഈ ശാപത്തിലല്ലാ രാജാവിന്റെ മനസ്സു ചെന്നതു. സുശോഭനയെ ലഭിക്കുകയാൽ, അവളുടെ ക്രിഡാ വിലാസത്തിൽ കരൾ കടുങ്ങിയ രാജാവു ലോകത്രയത്തിലെ ഐശ്വര്യം മുഴുവൻ നേടിയപ്പോലെ അത്രയും ഹർഷം നിറഞ്ഞു് ആ നന്ദാഷ്ടതാൽ തൊണ്ടയിടി കൊണ്ടു് “ഞാൻ അനുഗ്രഹീതനായി” എന്നു മണ്ഡൂകരാജാവിനെ നന്ദസ്തരിച്ചു പൂജിച്ചുകൊണ്ടിരിച്ചു. ആയുസ്സുവട്ടെ മകളോടു യാത്രപറഞ്ഞു വന്നവഴിക്കുതന്നെ പോയി. ചിലകാലം കഴിഞ്ഞതിൽപ്പിന്നെ ആ രാജാവിനു സുശോഭനയിൽ ശല്യം, ദ്രവ്യം, ബലം എന്നിങ്ങിനെ മൂന്നു കരാന്മാരുണ്ടായി. യഥാകാലം ജ്യോ

യുവത്രനായ ശലന്ദര രാജ്യം കൊടുത്തു രാജാവു തപസ്സിനായി കാട്ടിലേക്കു പോയി. രാജാവായിവന്ന ശലന്ദരൻ ഒരിക്കൽ നായാട്ടിനായി കാട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മാനിനെ കണ്ടു അതിനെ പിന്തുടന്നുകൊണ്ടു മഥുരം ഭാടിച്ചു.

“എന്നെ ശീലം എത്തിക്കുക” എന്നു പറഞ്ഞു ശലന്ദരൻ സുതനെ തിട്ടക്കി.

സുതൻ—ഈ മാനിനെ പിന്തുടന്നു ചെന്നിട്ടു കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഭവാനെൻ്റെ തോൽ വാമുങ്ങളെ പൂട്ടിയിരുത്താത്തതെന്നും ഭവാനു് ഈ മാനിനെ പിടിക്കുവാൻ കഴികയില്ല.

ശലന്ദരൻ—ഈ വാമുങ്ങൾ എവിടെയാണെന്നു പറയുക; അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും.

രാജാക്കുമാരായും വാമദേവശാപത്തേയും പേടിച്ചുകൊണ്ടു് ഒന്നും പറയുവാൻ വയ്യാതെ സുതൻ മിണ്ടാതെ ചിന്ത.

“ശീലം പറയുക; മടിച്ചുനിന്നാൽ നിന്നെ കൊല്ലും” എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു ശലന്ദരൻ വാളുറപ്പിപ്പിച്ചു നിന്നു. അപ്പോൾ രാജകുമാരായെത്താൽ വിറച്ചുകൊണ്ടു്, ഈ വാമുങ്ങൾ വാമദേവനെൻ്റെ കരികളാണെന്നും അവ മനോജവം കൂടിയവയാണെന്നും സുതൻ ഉണർത്തിച്ചു. “എന്നാൽ ഇനി വാമദേവാശ്രമത്തിലേക്കു നമുക്കു പോകാം” എന്നായി രാജാവു്. അതിനുള്ള സുതൻ ഉടനെ ആ മഥുരം ആശ്രമത്തിൽ എത്തിച്ചു രാജാവിനെ വാമദേവനെൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചേർത്തു.

രാജാവു—ഗോപാലൻ, ഞാൻ എന്തു യുദ്ധം വിട്ടു മാൻ
അതാ കാടിപ്പോകുന്നു അതിനെ പിടിക്കുവാൻ വാമു
ങ്ങെ തന്നതിലേക്കു തിരുവുള്ളമുണ്ടാകണം.

വാമദേവൻ—വാമുങ്ങെ തൽക്കാലത്തെ ഉപയോഗ
ത്തിനായി തന്നത് എനിക്കു സമ്മതംതന്നെ. കാ
ര്യം കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ എനിക്കു തിരിയെ ത
രണം.

ആ കരാറനുസരിച്ചു രാജാവ് കതിരുകളെ കൈ
ക്കൊണ്ടു മഹാഷിയുടെ അനുരതിയോടുകൂടി രഥത്തിൽ
യോജിപ്പിച്ചു മാനിന്റെ പിന്മുറ വിട്ടു. അങ്ങിനെ പാഞ്ഞു
ചെല്ലുന്നതിനിടക്ക് ഈ അശ്വപാതങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണക്കു
പ്പേൻ ചയപ്പെന്നും ഇവയെ വാമദേവനു തിരിച്ചുകൊടു
ത്തുകൊണ്ടും ശലൻ നിശ്ചയിച്ച് അതു സൂതനെ അറി
യിച്ചു. മാനിനെ പിടികൂടിയതിൽപ്പിന്നെ ശലൻ നേരെ
സ്വന്തം നഗരത്തിൽ ചെന്നു് ആ അശ്വങ്ങളെ അന്ത്യഃ
പുരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി.

പല നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും തന്റെ കതിരുകളെ മടക്കി
കൊണ്ടുവരുന്നതു കാണാതെ വാമദേവനു വിചാര
മായി:--

“തന്നെനായ രാജപുത്രൻ ശുഭവേദനങ്ങളെ
കൈക്കലാക്കി മരിക്കുന്നു. എനിക്ക് അവയെ മടക്കിത്ത
രുന്നില്ല. അയ്യോ, കഷ്ടം!”

ഇങ്ങിനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടു് ആ മൂന്നിരുന്ന രാ
സന്തോഷം ക്ഷയിച്ചു. പിന്നെയൊരനാൾ ശിഷ്യനെ വി
ളിച്ചു:--“ഏതാ ആര്യേ, നീ ചെന്നു രാജാവിനെ ക

ണ്ടു കാര്യം കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ വാമുങ്ങളെ തിരിച്ചുതരുവാൻ ഉപാധ്യായൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയിക്കണം" എന്നു നിയോഗിച്ചു.

ആത്രേയൻ രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്നു ഉപാധ്യായസന്ദേശം ഉണർത്തിച്ചു.

രാജാവ്--ഈ കതിരകൾ രാജാവിന്നു ചേർന്നവയാണ്. ഈ വിധത്തിലുള്ള രത്നങ്ങൾക്കു ബ്രാഹ്മണർ അർഹല്ല. കതിരയെക്കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണന്നു എന്തു കാര്യമാണുള്ളത്? കൊള്ളാം! ഭവൻ പോയേക്കുക.

രാജാവിന്റെ ഈ മറുപടി ആത്രേയൻ ചെന്ന് ഉപാധ്യായനോടു പറഞ്ഞു. ഈ അപ്രിയവാക്കു കേട്ട ശ്രോധവശഗനായ വാമദേവൻ താൻതന്നെ രാജാവിനെ ചെന്നു കണ്ടു കതിരയെ ചോദിച്ചു; രാജാവു കൊടുത്തില്ല.

വാമദേവൻ--രാജാവേ, എന്റെ വാമുങ്ങളെ ഇനി എനിക്കു കേക്കിത്തരണം. ഇവയൊരു ഭവൻ മുസ്സാധകർക്കും നിവൃത്തിയുണ്ടാകുന്നതുപോലെ ബ്രാഹ്മണർക്കും ക്ഷത്രിയർക്കും എതിരായി ഭവൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാൽ ഭവാനെ വരുന്നവർ ഘോരപാശംകൊണ്ടു ബന്ധിക്കും.

രാജാവ്--ശീലഗുണം തികഞ്ഞു് ഇണങ്ങിയ രണ്ടു കാളകൾ ഭവന്നു തരാം. അതാണു ബ്രാഹ്മണർക്കു ചേർന്ന വാഹനം. അവയെ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു ഭവൻ സമ്പന്നനായി പോയിക്കൊള്ളുക. അശ്വങ്ങളല്ലാ, മരുന്നുകളാണല്ലോ പോറ്റുശന്നാമെ വഹിക്കേണ്ടതു്.

വാമദേവൻ— മനുസ്സകുതന്തെയാണു് എന്നെ
പ്പോലെയുള്ളവരെ പാലാകത്തു ചെല്ലുവോൾ വ
ഹിക്കേണ്ടതു്. ഈ ലോകത്തിലാവട്ടെ മാറ്റമന്മാർക്കു്
മറ്റുള്ളവർക്കു് അശ്വാദികളാണു് വാഹനങ്ങൾ.

രാജാവു്— മൃഗങ്ങളെത്തന്നെ ഭവാനു് വാഹനമാക്കേ
ണമെങ്കിൽ നാലു കഴുതകളേയോ മേത്തരം നാലു
കോവർകഴുതകളേയോ വായുജവം കൂടിയ വേറെ നാ
ലു കതിരകളേയോ ഭവാനു് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളു
ക. വാമദേവൻ ഭവാനു ചേരുകയില്ല. ക്ഷത്രിയന്മാരോ
ഗമായ ആ വാഹനം എനിക്കുതന്നെ ചേണം.

വാമദേവൻ— ഘോരവ്രതന്മാരാണ് ബ്രാഹ്മണനെന്നു ഭ
വാനു കാക്കണം. ഭവാനു ജീവനിൽ കൊതിമുണ്ടെ
ങ്കിൽ എന്റെ കതിരകളെ തന്നെക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ
കാരിരുമ്പോടൊത്ത ശരീരത്തോടുകൂടി ഘോരരൂപ
ന്മാരും ക്രൂരശീലന്മാരും ഔദ്യന്തരമായ നാലു രാ
ജസന്മാരെ ഭവാനെ കൊല്ലുവാനായി ഞാൻ നി
യോഗിക്കും. അവർ ഭവാനെ നാലു തുണ്ടാക്കി കൂർ
കൂടിയ നാലു തൂലങ്ങളിൽ വെരിച്ചുകൊള്ളും.

രാജാവു്— വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും കർമ്മംകൊ
ണ്ടും ഹിംസ ചെയ്യുന്നവനാണ് ബ്രാഹ്മണനായ വാ
മദേവനെന്നു അറിയുന്നവർ എന്റെ ആജ്ഞപ്രകാ
രം കൂർത്ത തൂലങ്ങൾ ധരിച്ച ഭവാനെ ശിഷ്യന്മാരോടു
കൂടി കൊന്നുവീഴട്ടെ.

വാമദേവൻ— തിരിച്ചുതരാമെന്നു കരാറോടുകൂടിനാ
ണല്ലോ ഭവാനു എന്റെ വാമദേവനെ കൊണ്ടുപോയ

ത്വം. ഭവാനു ജീവിച്ചിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ആ കതിരുകളെ ശീശ്വരം തന്നുകൊള്ളുക.

രാജാവ്—ബ്രാഹ്മണർ ചെയ്യേണ്ടുന്നതല്ല നായാട്ട്. വേട്ടയാടേണ്ടുന്ന രാജാവായ എന്റെ വകയാണിത് കതിരുകൾ. ഭവാനു അസത്യവാദിയാണെന്നിങ്ങനെയും ഭവാനെ ഞാൻ ഭൂഷിക്കുന്നില്ല. ഇന്നുമുതൽ ഭവാനെന്റെ ഏല്ല്യ ആളുകളാകും ഞാൻ കീഴടങ്ങിയേക്കാം. അങ്ങിനെ ഞാൻ പുണ്യചോകം നേടട്ടെ.

വാമദേവൻ—ബ്രാഹ്മണർ ആർക്കും ഒന്നുകൊണ്ടും ദണ്ഡുരല്ല. വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും കർമ്മം കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണരെ സദാ സേവിക്കുന്ന വിഭാഗം ശ്രേഷ്ഠനായി ജീവിക്കും. അങ്ങിനെയാല്ലാത്തവൻ പാഴിൽ നശിക്കും.

വാമദേവൻ ഇതു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഘോരരൂപനായ രാക്ഷസന്മാർ അവിടെ ആവിർവിച്ഛി. അവർ ശൂലംകൊണ്ടു കത്തുന്നതോട് രാജാവ് ഉറക്കം നിലവിളിച്ചുതുടങ്ങി:—

“ദേവനും ഇഷ്ടപാകവന്മാരും നാട്ടുകാരും എന്റെ വിധേയന്മാരായിരിക്കുന്ന കാലത്തേക്കും ഞാൻ ഈ വാമദേവന്റെ വാച്യങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കയില്ല. എന്ത്! ബ്രാഹ്മണർ ഇങ്ങിനെയുമുണ്ടോ കർമ്മശീലം?”

ഈ നിലവിളിക്ക് മറുമൊഴിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. രാജാവിനെ ആ രാക്ഷസന്മാർ കൊന്നു വീഴ്ത്തുകയെന്നു ചെയ്തു. ശല്യൻ മരിച്ചുപോയിയെന്നു അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇഷ്ടപാകവന്മാർ ദിലനെ രാജാവോടുകൂടി കരുനാർ

വാമദേവൻ ലേനെ കാണുവാൻ വന്നു.

വാമദേവൻ — രാജാവേ, ബ്രാഹ്മണർക്കു തലവാനുള്ളതു തന്നേക്കൂ. സർവ്വധർമ്മങ്ങളിലും കാണുന്ന കത്തവ്യകർമ്മമാണത്ത്. ഭവാനുദയധർമ്മത്തിൽ മേമുണ്ടെങ്കിൽ ഏന്റെ വാമങ്ങളെ ഉടൻ തരേണ്ടതാണ്.

അപ്പോൾ അച്ഛനായിത്തീർന്ന ലേൻ സൂതനെ വിളിച്ചു:—

“എടോ, സൂത, ചേലാചിഷാ കലൻ എന്റെ വിചിത്രശരങ്ങളിൽനിന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങു എടുത്തുകൊണ്ടുവത്ര. അത് എന്ത് ഈ വാമദേവനെ കൊന്നു വീഴ്ത്തി നാസ്തുരർക്കു തിന്മവാൻ കൊടുക്കട്ടെ.

വാമദേവൻ — എന്തിന് എന്ന് കൊല്ലൂ? ആരെ ഞെങ്കിലും കൊല്ലേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭവാനെന്റെ പുത്രനെത്തന്നെയാ? സ്വന്തം മമിഷിയിൽ ഭവാനു ശ്ലോനജിത്തെന്നൊരു മകനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എനിക്കറിയാം. വയസ്സുമാത്രം പ്രായമായ ആ പ്രിയകുമാരനെ ഈ ചേലാസായകം ഇയാക്കിടക്കുള്ളൂട്ടെ.

വാമദേവന്റെ ഈ നിന്ദാശബ്ദങ്ങൾ ഉഗ്രതമജ്ജ്വാലകൂടിയ ആ ശരം അന്തഃപുരത്തിലേക്കു പാഞ്ഞു ചെന്ന് ആ രാജപുത്രനെ കൊന്നു. അതറിഞ്ഞപ്പോൾ ലേൻ പൂർവാധികം ക്രോധാവിധൂനായി.

ലേൻ — അല്ലയോ, ഇഷ്ടപാകവന്ദനം, ഈ വിപ്രനെ അടിച്ചതകത്തു കൊന്നു നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ പ്രിയം ചെയ്താം. തീക്ഷ്ണജ്ജ്വാലകൂടിയ മരോന്നാശ

രം കൊണ്ടുവരട്ടെ. എന്റെ വീട്ടും ക്ഷത്രിയന്മാർ ഇ
ന്നു കാണട്ടെ.

വാമദേവൻ—വിഷം കുലൻ ചോരരൂപമായ ശരം
എന്നിൽ പ്രയോഗിക്കുവാനാണല്ലോ ഭവൻ തുടങ്ങു
ന്നത്. എന്നാൽ, ആ ശരം എന്നിൽ വിട്ടെന്നതിന്നോ
വില്ലിൽ തൊട്ടെന്നതിനോപോലുമോ ഭവൻ ശക്ത
നാകയില്ല.”

വാമദേവൻ പരാത്ഥതുപോലെതന്നെ സംഭവിച്ചു.
അമ്പെടുക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞപ്പോൾ ഭവൻ കൈകൊണ്ടുക
ൾ അറഞ്ഞതായി.

ഭവൻ—ഇഷ്ടപാകവന്നാരോ, ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്നെ
തടയുന്നതു നോക്കുവിൻ ഈ അമ്പെടുത്തു് എയ്യുവാൻ
എനിക്കു കഴിയുന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തേ
കൊല്ലുവാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ആയുഷ്ഠാരായ വാമ
ദേവൻ ജീവിക്കുകയുള്ളട്ടേ.

വാമദേവൻ—ബ്രാഹ്മമത്യുഷ് കരുണയുണ്ടായ
രംപദം ഭവനിൽനിന്ന് അകലുന്നമേകിൽ ഈ അ
മ്പുകൊണ്ടു സ്വന്തം മഹിഷിയെ ഭവൻ കൊല്ലണം.

ഉടൻ അതു രാജാപു ചെയ്തു. അപ്പോൾ രാജപു
ത്രി പറഞ്ഞു:—

“ഈ ക്രൂരനായ ഭയോദ്ധാതാ ഞാൻ നാൾതോറും
കൊല്ലാനുതകുന്ന വാക്കുകൾ യുക്താപോലെ ഉപ
ദേശിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. വിപ്രന്മാക്കു മംഗളമുണ്ടാവട്ടെയെ
ന്നു കരുതിയാണ് അങ്ങിനെ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട്
എനിക്കു പുന്തുലോകം കിട്ടേണ്ടതാണ്.”

വാമദേവൻ--ശുഭേ, ഭവതിയാണു് ഈ രാജകുലത്തെ രക്ഷിച്ചതു്. വേണ്ടുന്ന വരം ഭവതി എന്നിൽനിന്നു വരിച്ചുകൊള്ളുക. സ്വപിനത്തെ ശാസിച്ചുകൊണ്ടു മ ഹത്തായ ഇക്ഷ്വാകുരാജ്യത്തെ അനിവൃതയായ ഭവതി കാക്കണം.

രാജപുത്രി--എന്റെ ഭർത്താവു പാപത്തിൽനിന്നു മോ ചിച്ചു പുത്രവാന്ധവന്മാരോടുകൂടി സസുഖം വാഴുന്ന തിന്നു ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം. അതാണു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വരം."

അമ്മിനേയവദ്യേയെന്നു വാമദേവൻ വരം കൊ ടത്തു. മുദിതനായ രാജാവു വാമ്യങ്ങളെ തിരിച്ചുകൊടു ത്തു് ആ മുനിയെ നമസ്കരിക്കയും ചെയ്തു.

വു. ലോകഗതി.

മാർക്കണ്ഡേയമതം.

ജഗത്തു് ആകമാനം ക്ഷയിച്ചതിൽപ്പിന്നെ പ്രഥ മമായി കൃതയുഗം തുടങ്ങുന്നു. നാലായിരം കൊല്ലമാണു കൃതയുഗം. കാരോ യുഗത്തിന്നും സന്ധ്യയും സന്ധ്യരംഭ വുമുണ്ടു്. ഒരു യുഗം അവസാനിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അ തിന്റെ ധർമ്മം പിന്നേയും കുറേ കാലത്തക്കൂടി നേ ത്തുടനത്തു നിന്നേക്കും. ആ കാലത്തിന്നാണു സന്ധ്യരം ശമെന്നു പറയുന്നതു്. ഒരു യുഗവും അതിന്റെ സ ന്ധ്യരംഭവും കഴിഞ്ഞു മറ്റൊരു പുതിയ യുഗം ആരം

ഭിക്ഷുസ്ഥരം അതിന്റെ ധർമ്മം വ്യക്തമാവേണ്ടതിലേക്കു കരോക്കാലം വേണം; ആ കാലമാണു സന്ധ്യ. കൃതയുഗത്തിന്റെ സന്ധ്യാകാലം — അതായതു പ്രഭുതയും അതിന്റെ സന്ധ്യാശാലകാലവും കഴിഞ്ഞു കൃതയുഗധർമ്മം വ്യക്തമാവേണ്ടതിനുള്ള കാലം — നാണുറു കൊല്ലമാണ്. ആ യുഗത്തിന്റെ സന്ധ്യാശാലകാലവും — അതായതു പ്രസ്തുതയുഗം കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ധർമ്മം പിന്നേയും നേർത്തുനേർത്തു നില്ക്കുന്ന കാലവും — നാണുറുതന്നെ. മൂവായിരം വർഷമാണു ത്രേതായുഗം. അതിന്റെ സന്ധ്യയും സന്ധ്യാശാലയും മൂന്നുറു വർഷം കൊല്ലങ്ങളാണു. പാപമുക്തിക്കായി നാണുറു കൊല്ലത്തെ ദീപവതയുണ്ട്. ഇരുന്നൂറു കൊല്ലങ്ങൾ വീതമാണ് അതിന്റെ സന്ധ്യയും സന്ധ്യാശാലയും. കലിയുഗം ഭാരതീയരും സംവത്സരം നീണ്ടു നില്ക്കും. അതിന്റെ സന്ധ്യയും സന്ധ്യാശാലയും ഒരുനൂറു കൊല്ലം വീതമാണ്. കൃതയുഗം കഴിഞ്ഞു ത്രേതായുഗം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി ആ രണ്ടു യുഗത്തിന്റേയും കൂടി സന്ധ്യാകാലം എഴുനൂറു കൊല്ലമാണല്ലോ. ഇപ്രകാരംതന്നെ മറ്റു യുഗങ്ങൾ കിടയിലുള്ള സന്ധ്യാകാലങ്ങളേയും കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. ഇങ്ങിനെ ആകെ യുഗസംഖ്യ പന്തിരായിരമാണ്. ഇതു ഭാരതീയരും കഴിയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന് കൃതപകലാകം. വിശ്വം മുഴുവൻ ബ്രഹ്മഭവനത്തെ ചൂഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതു ബ്രഹ്മാവിൽ ലയിക്കുമ്പോഴാണ് ലോകപ്രഭുതമുണ്ടാകുന്നത്. യുഗാന്തത്തിൽ മനുഷ്യരല്ലാവരും അസത്യവാദികളായിത്തീരും. അ

നായനരും ദാനം വ്രതം എന്നിവ നാമമാത്രമാകും. ബ്രഹ്മണർ ശുഭകർമ്മങ്ങളും ശുഭർ ധനാർജ്ജകന്മാരുമാകും. ക്ഷത്രധർമ്മത്തിൽപോലും ശുഭർ പ്രവേശിക്കും. യജ്ഞവും അധ്യയനവും കൂടാതെ, ദണ്ഡും മാനേന്ദ്രവും വെടിഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണർ കിട്ടുന്നതൊക്കെയും തിന്നുന്നവരായി വരും. ബ്രാഹ്മണർ ജപഹീനന്മാരും ശുഭർ ജപപരായണന്മാരുമായിക്കൊണ്ടും. മിഥ്യവാദികളും മിഥ്യാനുശാസികളും പാപാത്മരാകളുമായ ഭ്രാന്തന്മാരുടെയും ലോകത്തിൽ വളർക്കും. സ്വധർമ്മത്തെ അനുവർത്തിക്കുന്ന വിപ്രനെ അന്നു കണ്ടുകയില്ല. ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും വികർമ്മസ്ഥന്മാരും. ജനങ്ങൾ അല്ലായ്പ്പുക്കളും സ്വപ്ലബ്ധന്മാരും, സ്വപ്ലവീര്യപരകൃമന്മാരും അല്ലസന്മാരും അല്ലഭവന്മാരും അല്ലസത്യഭാഷികളുമായിത്തീരും. നാടകർ പലതും ശൂന്യങ്ങളായി കാടകളാകും. സർവ്വഗന്ധങ്ങളും മുകുരുവാൻ കൊള്ളരുത്തവയും സർവ്വസങ്ങളും നുകരുവാൻ നന്നല്ലാത്തവയുമാകും. ശീലാചാരങ്ങൾ വെടിഞ്ഞ ഹൃസ്വഗാത്രികളായ സ്ത്രീകൾ ഭർതൃപാത മക്കളെ പ്രസവിക്കും. ജനങ്ങൾ അന്നത്തേയും ബ്രാഹ്മണർ വേദത്തേയും സ്ത്രീകൾ ചാരിത്രത്തേയും വിലയ്ക്കു വില്ക്കും. പശുക്കൾക്കു പാൽ കുറയുകയും വൃക്ഷങ്ങളിൽ കാക്കകൾ നിറഞ്ഞു ഫലവൃഷ്ടങ്ങൾ അല്പങ്ങളാകയും ചെയ്യും. ബ്രാഹ്മണരെ വധിക്കുന്നവരും കളുവാതി അന്യനിൽ കരം ചുമത്തുന്നവരുമായ രാജാക്കന്മാരിൽനിന്നുകൂടിയും വിപ്രന്മാർ ദാനം വാങ്ങും. കപടധർമ്മം ഉയർത്തിക്കാണിച്ചു ലോഭഭരം

മങ്ങുളോടു കൂടി ദിവിജനാർ ഭിക്ഷക്കായി ചുറ്റി നടന്നു ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കും. നികുതിച്ചുമടക്കൊണ്ടു ഭിതരായി ഗുഹസ്ഥന്മാർ മോഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങും. മുനിവേഷം ധരിച്ചു നടക്കുന്നവർതന്നെ വാണിജ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടും. നഖങ്ങളും രോമങ്ങളും ബ്രാഹ്മണർ വെറുതെ വളർത്തും. ബ്രഹ്മചാരികൾ ലോഭാധാരകയും ആശ്രമവാസത്തിൽനിന്നു വിഴിച്ചു മദ്യപനാരും ഗൃഹദാരുണങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നവരുമാകയും ചെയ്യും. അവർ ലെന്തകികമായി മാംസരക്തങ്ങളെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. വരാനാഗുണത്തെ പുകഴ്ത്തി നടക്കുന്ന നാസ്ടികന്മാർ ആശ്രമവാസികളെന്നു നടിക്കും. യഥാകാലം മഴ വെയ്യാനാകും. വിത്തുകളൊന്നും ചേണ്ടുപോലെ മുളയ്ക്കുകയില്ല. ഹിംസയും അശുചിയും ലോകത്തിലെങ്ങും വർദ്ധിക്കും. അധർമ്മം സർവ്വത്ര കാണും. ആരാനും ധർമ്മിഷ്ഠനായിവന്നാൽ അവൻ അല്ലായസ്സാകും. ധർമ്മം കരിടത്തും കാണുകയില്ല. കള്ളത്തരാപ്പകളെക്കൊണ്ടു ജനങ്ങൾ കൂലുവടം ചെയ്യും. വാണിജ്യാർ പെരും കള്ളന്മാരും. ധർമ്മാത്മാക്കൾ ക്ഷയിക്കയും പാപാത്മാക്കൾ വർദ്ധിക്കയും ചെയ്യും. ധർമ്മത്തിന്നു ബലഹരനിയും അധർമ്മത്തിന്നു ബലവൃദ്ധിയുണ്ടാകും. ധർമ്മിഷ്ഠന്മാർ അല്ലായസ്സുകളെന്നപോലെ ദരിദ്രന്മാരുമായി വരും. ധർമ്മഹീനരായട്ടെ ദീനമുയർത്തുവാൻ വർദ്ധിക്കും. നഗരവിമാരങ്ങളിൽ വൃദ്ധിചാരികൾ കയറും. ധർമ്മരഹായങ്ങളെക്കൊണ്ടു ജനങ്ങൾ വൃദ്ധന്മാരും നടത്തും. അല്ലയനന്മാർ ആശ്രമന്മാരായി മരിക്കും. വിശ്വാ

സപ്തം കൊട്ടത്തേല്പിച്ച ധനം പാപാത്മാക്കൾ വഞ്ചി
 ചെട്ടക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. കൊടുത്തതു തന്നിട്ടില്ലെന്ന്
 അവർ പറയും. വിഹാരങ്ങളിലും ചൈത്രങ്ങളിലും
 മാംസഭക്ഷകളായ കൂർകൾക്കു കയറിക്കിടക്കും.
 ഏഴോ എട്ടോ വയസ്സായ ബാലികൾക്കുടിയും ഗർഭം
 ധരിക്കും. പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സായ ബാലന്മാർ
 പോലും പുത്രന്മാരും. പതിനാറാം വയസ്സിൽത്തന്നെ
 ചിലർ നരയ്ക്കും. തരുണന്മാർ ക്ഷീണായുസ്സുക്കു
 ളും വൃദ്ധശിലന്മാരുമാകും. വൃദ്ധന്മാരിൽ തരുണശിലം
 ഉയന്നു കാണും. സ്ത്രീകൾ വിചാരിതകളായി ഭർത്താവഞ്ചി
 നചെയ്തു വ്രാജിച്ചു ദാസന്മാരെയും മൃഗന്മാരെയും
 പ്രാപിക്കും. വിരപതികൾ ഭർത്താവു ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ
 വരവുതന്നെ പ്രാപിക്കും. ആയുഷ്ശതമായ ആയു
 ഗാന്തത്തിൽ ബഹുകാലം മഴാപയുഗ്താകും. അപ്പോൾ
 വിശപ്പു വളന്നു തുല്യജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നശിക്കും. അ
 നന്തൽ ദാദരഭിത്യന്മാർ സപ്തജാലകളോടുകൂടി ഉ
 യന്ററിഞ്ഞു സമുദ്രങ്ങളിലേയും പുഴകളിലേയും പെ
 ള്ളമൊക്കെയും വരവിക്കും. ഉണങ്ങിയവയും നനഞ്ഞ
 വയുമായ വിരക്തർ, പുല്ലു മുതലായവയെല്ലാം എരിഞ്ഞു
 ചാമ്പലാകും. ആദിത്യന്മാർ നീർചലിച്ചു വരട്ടിയ
 ലോകത്തെ സംവർത്തകാശി വായുവോടുകൂടി ബാധി
 ക്കും. അതു ഭൂമി പിളന്നു രസതലത്തിൽ ചെന്നു ഭേ
 വദാനവയുഷ്ണന്മാർക്കു മഹത്തരമായ ഭയമുണ്ടാകും. ഇഹ
 ലോകത്തേയും, നാഗലോകത്തേയും, കീഴിലുള്ള സർവ്വ
 തെയും ആ കാലാശി ഭവിപ്പിക്കും. അന്ന് ഇതവ

തുലക്കും യോജന മുഴുവൻ സംവത്സരം കോലാ
 വര്യവും കൂടി വെറും ചമ്പലാക്കി വിടും. ദേവാസുര
 ഗന്ധർവ്വന്മാർ, യക്ഷപന്നഗരാക്ഷസന്മാർ എന്നിവരട
 കൂടിയുള്ള സർവ്വജീവികളും ആ അഗ്നിയിൽ ഏറിത്തുപോ
 കും. അതിൽപിന്നെ, ആനക്കൂട്ടംപോലെയുള്ള മഹാ
 മേഘങ്ങൾ വില്ലുനാലകളുണിഞ്ഞു, അതുതടയ്ക്കപ്പെ
 ള്ളായി ഉയരും. ചിലത് ആമ്പൽപ്പോലെയും, ചിലതു
 അല്ലിപ്പോലെയും, ചിലതു കക്കരപ്പോലെയും, ചിലതു
 താരതയിലപ്പോലെയും, ചിലതു ചെഞ്ചാലുംപോലെയും,
 ചിലതു മഞ്ഞെലും, ചിലതു പച്ചയും-ഇങ്ങിനെ പല
 വണ്ണങ്ങൾ കലർന്ന മഹാഗജപോലെയും, മകരസ്വരം
 പോലെയും നഗരപോലെയും ആകൃതിചേർന്ന മിന്നൽ
 പിണകളോടുകൂടി ആ മേഘങ്ങൾ ചരിക്കും. ഘോരരൂ
 പങ്ങളോടും ഘോരധ്വനികളോടുംകൂടിയ ആ മേഘങ്ങൾ
 ആകാശമെങ്ങും വ്യാപിച്ചു പർവ്വതങ്ങൾ, വനങ്ങൾ, ആ
 കരങ്ങൾ എന്നിവയെന്തൊക്കെയും പെരുവെള്ളത്താൽ
 നിറയ്ക്കും. പിതാമഹപ്രേരണയാൽ ആ ഘോരമേഘ
 ങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുക്കുകയും ചെയ
 യും. മഹത്തരായി വർഷിച്ച ഘോരവും രൗദ്രവും അശി
 വവുമായ അഗ്നിയെ കെടുത്തു ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ജലമ
 യാക്കിപ്പോയും ആ മേഘങ്ങൾ അടങ്ങുകയില്ല. ഇതേവി
 ധം പന്തിരാണ്ടുകാലം നിരന്തരം ജലധാര ചൊരി
 ഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ സമുദ്രം കരകവി
 ണ്ണത്തുകയും, പർവ്വതങ്ങൾ തകരുകയും, ഭൂമി വെള്ള
 ത്തിൽ ആഴുകയും ചെയ്യും. പിന്നീട്, ആകാശത്തിൽ

ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മേഖലയ്ക്കു കററുകിടയോരു തമ്മിൽത്തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടി സ്വയം നശിച്ചുപോകും. പത്താലയനായ സ്വയംഭൂ ആ ഘോരവായുവെ ഭക്ഷിച്ചു നിദ്രാനിമഗ്നനാകും. ഇങ്ങിനെ ദോഷസാന്മാർ നശിച്ചു, യക്ഷരാക്ഷസന്മാർ ഭട്ടത്തി, നിന്ദനശ്വരായി, വഷ്ടിമുഗാദികളും, വൃഷലതാദികളും മുടിഞ്ഞു, അന്തരിക്ഷം മറഞ്ഞ ആ കാലത്തു ചിരഞ്ജീവിനായ മാർക്കണ്ഡേയൻ അങ്ങിങ്ങു ചുറ്റിനടന്നു ഘോരമായ ആ ഏകാഗ്നിയജ്വലത്തിൽ തനിയെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ മുനിക്കു ഭൂതങ്ങളെക്കൊന്നും കാണാതെ കാതരതപമുണ്ടായി. എന്നും തളച്ചു ചേരാത്ത ആ തീക്ഷ്ണവൃതൻ ബഹുദൂരം നിന്തിച്ചെന്നിട്ടും ശരണം കാണാത്തു മാൽ എററും ക്ഷിണിച്ചു വലഞ്ഞുപോയി. പിന്നെയും കണ്ടുള്ളടി നീന്തി തപ്പോൾ ആ വെരുവെള്ളത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു പരന്നു നീല്ക്കുന്ന ഒരു പേരാൽ കണ്ടു. ആ വൃഷത്തിലെ പരന്ന കമ്പിനേൽ അഴുകുകയെ മേൽവിരിപ്പോടുകൂടിയ മഞ്ഞയിനേൽ, ഇന്ദുപാലേയും ഇന്ദീയരം പോലേയും കാന്തി ചിന്തുന മുഖത്തോടും, വിവിന്ത തണ്ടാരികൾ പോലെ ചന്തം ചേർന്നു കിഴികളോടും കൂടിയ ഒരു ബാലൻ കിടക്കുന്നതു കണ്ടു. എന്നിങ്ങനെയെ വിസ്മയം പരയാവതല്ല. ലോകമെല്ലാം നശിച്ചുപോയ ഇക്കാലത്തു എന്താണു് ഈ കുട്ടി ഇങ്ങു കിടക്കുന്നതു്! തവശ്ശകതി കൊണ്ടു ചിന്തിച്ചുനോക്കിട്ടും ആ ശിശു ആരെന്നറിവുവാൻ മാർക്കണ്ഡേയനു കഴിഞ്ഞില്ല. ഭൂതവും ഭൂപ്രവും, ദേവിയുവും അറിയുന്ന ആ മഹാപ്രാജ്ഞൻ ആ

മരണാനന്ദം ആ കട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച നിഷ്പ്രഭയാജനമായി. കായംമ്പുനിറമാഞ്ഞ ആ ശ്രീവത്സഭൂഷണനായ ബാലൻ സാക്ഷാൽ ലക്ഷ്മീകാന്തനാണോ എന്ന് കട്ടവിൽ മാർക്കണ്ഡേയൻ ഒരു തോന്നലുണ്ടായി. അപ്പോൾ, തേജസ്വിയുടേ, ശ്രീവത്സാങ്കിതനും, പുണ്യരീകാക്ഷനുമായ ആ ബാലൻ ശ്രുതിസുഖാവഹമായി മുനിഞ്ഞോട്ട് ഇങ്ങിനെ പറഞ്ഞു:—

“ഏടോ മാർക്കണ്ഡേയ, നീ പരിശ്രാന്തനായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും, വിശ്രാമത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നുവെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞു. നി ഈച്ചംപേലെ ഇവിടെ പാർത്തുകൊള്ളുക. ഞാൻ നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു നിനക്ക് അവിടെ സസുഖം പാക്കാം. നിനക്കു വേണ്ടുന്ന ഇടം ഞാൻ അവിടെ ഒഴിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.”

ആ ബാലൻ പറഞ്ഞതു കേട്ടപ്പോൾ മനുഷ്യത്വത്തിലും ഭീഗ്വർഷിപ്പിതത്തിലും മാർക്കണ്ഡേയനു വലുതായ വെറുപ്പുണ്ടായി. ആ കട്ടിയുടെ ചായ പെട്ടെന്നു തുറന്നു കണ്ടു. ദൈവദയാഗത്താൽ അചശനായ ആ മൂനി ആ ബാലന്റെ വക്ത്രത്തിൽക്കൂടിക്കടന്നുചെന്നു ക്ഷണിച്ചിൽ പ്രവേശിച്ചു. അഹോ, വിസ്മയം! ആ ക്ഷണിയിൽ മാഷ്ടങ്ങളും നഗ്നങ്ങളും അടങ്ങിയ ഭൂമി മുഴുവൻ മാർക്കണ്ഡേയൻ കണ്ടു. ശതദ്ര, ഗംഗ, യമുന, ചൈതരികി, വേത്രവതി, സരസ്വതി, സിന്ധു, ഗോദാവരി, നന്ദി, താമ്ര, ചേണ, കാവേരി മുതലായ നദികളെല്ലാം ആ മഹത്തമനാഥന്റെ ഉദരത്തിലുണ്ട്. ജലജന്തുക്കൾ

നിറഞ്ഞ രത്നാകരമായ സമുദ്രത്തേയും അവിടെ കണ്ടു
 ജാപലയുമാനമായ തേജസ്സുകളോടും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരോ
 ടും കൂടി ചിരാജിതമായ ആകാശവും, കാനനങ്ങളാൽ
 ശോഭിതമായ ഭൂമിയും, ആ വയറിനുള്ളിൽ കുടികൊ
 ള്ളു. അവിടെ ബ്രാഹ്മണർ പല പല യോഗങ്ങൾ അ
 നുഷ്ഠിക്കയും, ക്ഷത്രിയർ സർവ്വവസ്തുക്കളെയും അനുജ്ഞി
 പ്പിക്കയും ചെയ്താൽ യഥാസ്വായം കഷ്ടകൃത്തിയിൽ ഏ
 പ്പെട്ടുകയും ശുഭർ ബ്രാഹ്മണരെ ശുശ്രൂഷിക്കയും ചെയ്തുവ
 രുന്നു. ഹിമാലയം, മേഘകൂടം, നിഷധം, ഗന്ധമാദനം, നീ
 ലം, മേഘ, മഘന്ദ്രം, വിസ്വം, മലയം, പാരിയാത്രം മു
 തലായ പർവ്വതങ്ങളും ആ ഉദരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
 സിംഹപുരാപ്രാദിമൃഗങ്ങളും സർപ്പക്ഷികളുടേയും ഭൂമിയി
 ലുള്ള സർപ്പവികളും ആ ക്ഷിതിയിൽ പാർക്കുന്നു. ഇന്ദ്രാദി
 ദേവന്മാരും ജന്മാർ, ആദിത്യന്മാർ, സിദ്ധസംഖ്യ
 ന്മാർ, പീതൃക്കൾ, ഗന്ധർവാസ്തുകൾ, പന്നഗഗത
 ങ്കന്മാർ, ദൈത്യരാക്ഷസന്മാർ മുതലായവരും അവി
 ടെയുണ്ടു്. സ്ഥാപ്തജംഗമങ്ങളായി ഭൂമിയിൽ എന്തെല്ലാം
 മൂലം അഗാധമായും അവിടെ മർദ്ദനേധനൻ കണ്ടു.
 നൂറിലധികം കൊല്ലം ആ മുമ്പി ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊ
 ണ്ടു നടന്നിട്ടും ആ ശരീരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ
 അദ്ദേഹത്തിനു് എന്തു ചാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മടുവിൽ, ആ
 വന്ദ്യനും വരദനുമായ വിളവിനെത്തന്നെ ശരണം
 പ്രാപിച്ചു. അപ്പോൾ മർദ്ദനേധനൻ വായുവേഗത്തിൽ
 ആ തുറന്നു കിടക്കുന്ന വായയിൽക്കൂടി പൊട്ടുന്നു പുറ
 ത്തു വന്നു. ആ ലിൻകൊമ്പിന്മേൽ ജഗത്തു മുഴുവൻ ഉ

ഇലിടക്കിക്കൊണ്ടു വള്ളികൊള്ളുന്ന തേങ്ങാനിടിയും ശ്രീവത്സാഭിതരമായ ആ ബാലനെ മാർണ്ഡേയൻ വീണ്ടും കണ്ടു. പീതാംബരധരനായ ആ മഹാതേജസ്വി സംപ്രീതനായി പുഞ്ചിരിതുകിക്കൊണ്ടു മാർണ്ഡേയനെ നോക്കി:—“എന്തോ മാർണ്ഡേയ, നീ എന്റെ ശരീരത്തിൽ വാണു തളച്ചുയെല്ലാം തീർത്തില്ലയോ?” എന്നു ചോദിച്ചു. ആ സമുദ്രതന്മാവായ ദേവന്റെ ചെന്തളിരൊളിപ്പുണ്ട് അഴകുചേന്ത കത്തിണങ്ങിയ മുദുകരാംഗുലികളാൽ സവിശേഷം വിരാജിതമായ ചരണങ്ങളിൽ മാർണ്ഡേയൻ ശിരസ്സണച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചു കൈകൂപ്പി നിന്നുകൊണ്ട് ഉണർത്തിച്ചതാവിതു്:—

“ഭഗവാന്, അവിടുത്തേയും അവിടുത്തെ ഉത്തമമായതേയും ശരിയായി അറിയുവാൻ ഞാൻ ആശിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ വായയിൽക്കൂടെ ഞാൻ ഉള്ളിൽക്കടന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ സർവ്വചരചരങ്ങളേയും കണ്ടു. ജഗത്തിലുള്ളതൊക്കെയും അവിടുത്തെ ജറാത്തിനുള്ളിലുണ്ട്. അവിടുത്തെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ചുറ്റിനടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവിടുത്തെ പ്രസാദത്താൽ സൂതിക്കയമുണ്ടായില്ല. എന്റെ യത്നത്താലല്ല; അവിടുത്തെ ഇച്ഛയാലാണു ഞാൻ പുറത്തു വന്നതു്. ധൂമികെ അവാടനു ശിശുവായി വാഴുന്നതു് എന്തുകൊണ്ട് എന്നും, ജഗത്തു മുഴുവൻ അവിടുന്ന് ഉള്ളിലാക്കിയിരിക്കുന്നതു് എന്നതിനാണു് എന്നും, എത്രകാലം അവിടുന്ന് ഇങ്ങിനെ ഇവിടെ വസി

ക്കും എന്നും വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.”

ദേവൻ—നീ എന്നെത്തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും മഹത്തായ ബ്രഹ്മചര്യയിൽ ഉറച്ചു നില്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിതൃഭക്തനാകയാൽ ദേവന്മാർപോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത എന്റെ തത്വം ഞാൻ നിന്നെഗ്രഹിപ്പിക്കാം. അപ്പീ തുടങ്ങിയ പഞ്ചഭൂതസംഖാതത്തിന്നു നാമങ്ങൾ എന്നു ഞാൻ പേരു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനേൽ എന്നും അയനം (നിവാരണം, അഥവാ സഞ്ചാരം) ചെയ്തുകൊണ്ടു ഞാൻ നാരായണനായി. ശാശ്വതനരം അത്യന്തമായ ഞാൻ സർവ്വഭൂതങ്ങളുടേയും വിധാതാവും സർവ്വമർത്യാവുമാണ്. വിഷ്ണുവും ശിവനും ബ്രഹ്മാവും, സാരഥിപനായ ശക്രനും വൈശ്രവണനും പ്രേതാധിപനായ യമനും കശ്യപപ്രജാപതിയും സോമനും, ധാതാവും വിധാതാവും യജ്ഞവും ഞാൻ തന്നെ. അഗ്നി എന്റെ മുഖവും, ഭൂമി കാലുകളും, സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ നേത്രങ്ങളും സ്വർഗ്ഗം ശിരസ്സുമാണ്. എന്റെവിയപ്പിൽനിന്നുണ്ടു ജലമെല്ലാമുണ്ടാകുന്നതുപോലെ എന്റെ ഉള്ളിൽത്തന്നെ കുടികൊള്ളുന്നു. ഭിക്ഷകളോടു കൂടിയ ആകാശമാണ് എന്റെ ശരീരം. ഭൂരിഭാഗ്ഗിണികളോടു കൂടി അനേകശതം യജ്ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേദജ്ഞന്മാരായ വിപ്രന്മാരും പാത്ഥിവേന്ദ്രന്മാരായ ക്ഷത്രിയന്മാരും വൈശ്യന്മാരും സ്വർഗ്ഗകാർഷ്ണന്മാർ എന്നേ യജ്ഞത്തിൽ ആരായിക്കുന്നു. മേരുമന്ദാഭൃഷണം മേന്മ സമുദ്രം വരെ നീണ്ടു പരന്നു കിടക്കുന്ന വസുന്ധ

രയെ ശേഷനായി ഞാൻതന്നെയാണു ധരിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിത്തുടങ്ങിയ ഭൂമിയെ വരാഹരൂപം ധരിച്ചു ഞാനാണു ഉയർത്തിയത്. ഞാൻ ബന്ധവാഗ്നി യായി വെള്ളം മുഴുവൻ കടിക്കുകയും പിന്നീട് അതെല്ലാം പുറത്തു വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ എന്റെ മുഖ വുട, ക്ഷത്രിയർ ഭുജിക്കുകയും വൈശ്യർ തുടകളും ശൂദ്രർ പാദങ്ങളുമാണ്. ഋഷി, യജുസ്സ്, സാമം, അഥർവ്വം എന്നീ വേദങ്ങൾ എന്നിൽനിന്ന് ആവിർഭവിച്ച് എ ന്നിൽത്തന്നെ ലയിക്കുന്നു. ശാന്തിപരന്മാരും നിയ താത്മാക്കളും മുദിക്കുക്കളും, കാമക്രോധഭവേഷാമീനന്മാ രും, നിസ്സംഗന്മാരും, വീതകന്മഷന്മാരും, സാത്വികന്മാ രും, നിരഹങ്കാരന്മാരും, അധ്യാത്മപരയന്നന്മാരുമായ യതികൾ സഭാ എന്നെത്തന്നെ ചിന്തിച്ച് ഉപാസിക്കു ന്നു. യുഗാന്തവഹ്നിയും, യുഗാന്തവര്യവും, യുഗാന്തസ്തു ത്വനും ഞാനാണു്. എന്റെ രോമകൂവങ്ങളാണു് ആകാശത്തിൽ കറങ്ങുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ. നരലുപാടും ചുഴന്നു കിടക്കുന്ന രത്നാകരമായ സമുദ്രവും എന്റെ ശരീരാംശമാണു്. ദേവകാര്യം നടത്തുവാൻയേണ്ടി ഞാൻ വസനശയനാദികളെ പ്രത്യേകം കൈക്കൊള്ളുന്നു. കാമം, ക്രോധം, ഹിംസ, ഭയം, മോഹം എന്നിവ എന്റെ രോമങ്ങളാണു്. ശോഭനകർമ്മം ചെയ്തു വിപ്രന്മാർ നേട്ടത്തു സത്യം, ദാനം, തപം, അഹിംസ മുതലായവയും എന്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ വിധികൾക്കു വിധിതമായി എന്റെ ശരീരത്തിൽ വിമരിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന വിജ്ഞാനത്തെ നേടിക്കൊണ്ടു

ഞ, സേപച്ഛയാ അല്ലാ, വിപ്രന്മാർ വർത്തിക്കുന്നത്. വ
 ഴിപോലെ വേദാഭ്യയനം ചെയ്തു പല പല യോഗങ്ങൾ
 അനുഷ്ഠിച്ച ജിതക്രോധന്മാരായ ശാന്താത്മാക്കൾ എ
 ന്നെ പ്രാപിക്കും. ദൃഷ്ടന്മാരായി ലോഭികളായി അന്മാ
 യ്ക്കന്മാരായി കൃപണന്മാരായ ക്ഷുദ്രന്മാർ സിദ്ധിയുണ്ടാ
 കയില്ല. വിശുദ്ധാത്മാക്കൾക്കുമാത്രമേ മഹാഫലം കി
 ടുകയുള്ളൂ. യോഗസേവിതരായ മാർഗ്ഗം മൂഢന്മാർക്കു
 ഷ്പ്രാപ്യമാണ്. എപ്പോഴെപ്പോൾ ധർമ്മം തട്ടരുത
 യും, എപ്പോഴെപ്പോൾ അധർമ്മം വരുതുകയും ചെയ്യുന്നു
 വേദം അപ്പോഴെല്ലാം എന്നെ ഞാൻ ലോകത്തിൽ എ
 വിദ്വിപ്പിക്കുന്നു. ദേവന്മാർക്ക് അവർക്കുവേണ്ടിയായി ഹിംസാ
 ശീലരായ ദൈത്യന്മാരും, ദാരുണമാക്ഷസന്മാരും ലോക
 ത്തിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ, ശുചേരിതന്മാരുടെ ഗൃഹത്തിൽ
 ഞാൻ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് എവന്തുകളെ
 യെല്ലാം ശമിപ്പിക്കും. ദേവമാനുഷഗന്ധർവ്വാദിസർവ്വഭൂത
 ങ്ങളെയും ഞാൻ മായയാൽ സൃഷ്ടിക്കയും, അങ്ങിനെ
 തന്നെ സംഹരിക്കയും ചെയ്യുന്നു. കർമ്മകാലത്തിൽ അ
 ചിന്ത്യാമയ ജഗൽശരീരത്തെ ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മ
 യ്ക്കാലത്തെ നിലനിർത്തുവാൻവേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മനുഷ്യ
 ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്. കൃതയുഗത്തിൽ വെളു
 പ്പും, ത്രേതയിൽ മഞ്ഞയും, ദ്വാപരത്തിൽ ചുവപ്പും, ക
 ലിയത് കറുപ്പുമാണ് ഏന്റെ നിറം. കലിയുഗത്തിൽ
 മുക്കൽ ഭാഗവും അധർമ്മമാണ്. അന്തകാലം അന്ന
 യുമ്പോൾ ചരാചരാത്മകരായ ക്രൈലോക്യത്തെ നശി
 പ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ദാരുണകാലമായി ഭവിക്കുന്നു. സ